

تفخیص حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةِ

تالیف
حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

تفخیص و ترتیب

حضرت سید رضی الدین احمد مخزومی مدظلہ العالی

DARUL ISHA'AT DELHI

دَارُ الْإِشَاعَةِ دہلی

تلیخیص حجۃ اللہ البالغہ

تالیف: حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں اسلامی شریعت کے حقائق و اسرار بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب حدیث و فقہ، فلسفہ و اخلاق، زبان و ادب، اصول و فروع اسلام، غرض تمام علوم اسلامی پر محیط ہے۔

تلیخیص و ترتیب

حضرت سید رضی الدین احمد فخری مدظلہ العالی

تقریظ

از مولانا ڈاکٹر محمد جمیل اللہ
مدیر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بخاری ٹاؤن، کلکتہ

ناشر

دارُ الاشاعت دہلی

نام کتاب :	تلخیص حجۃ اللہ البکالہ
تالیف :	حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
مطبع :	فولو آفسٹ دہلی
ناشر :	دارالاشاعت دہلی
	۵۳۷/ ذاکر نگر، اوکھلا نئی دہلی
	فون: ۶۸۳۷۶۵۶
قیمت :	60/=

ملنے کے پتے

کتب خانہ حسینیہ دیوبند
کتب خانہ نعیمیہ دیوبند
کتب خانہ رشیدیہ جامع مسجد دہلی

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۲	باب تکلیف جزا اور سزا کے باعث ہوتی ہے	۹	تقریظ
	باب لوگ پیدائش میں مختلف ہیں	۱۲	ابتدائیہ
	بہی وجہ ہے کہ ان کے اخلاق اور	۱۴	مختصر سوانح حضرت شاہ ولی اللہ
	ان کے اعمال و کمال کے درجے	۱۶	محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
۳۲	اور مرتبے مختلف ہیں		مقدمہ
	باب خطرات قلب کے اسباب جو		قسم اول
۳۳	اعمال کے لئے آمادہ کرتے ہیں		مبحث اول
۳۴	باب اعمال کی نفس سے وابستگی	۲۱	تکلیف اور جزا سزا دینے کا بیان
	باب ملکات نفسانیہ سے اعمال	۲۱	باب خدا کی صفت ابداع، تخلیق و تدبیر
۳۵	کا تعلق	۲۲	باب عالم مثال
۳۵	باب جزا و سزا کے اسباب	۲۴	باب ملائکہ اعلیٰ
	مبحث دوم	۲۶	باب سنت اللہ
	جزا و سزا موت کے بعد زندگی میں	۲۷	باب حقیقت روح
۳۶	باب دنیا میں اعمال کی جزا سزا		باب راز تکلیف (یعنی کسی بات کا
۳۸	باب حقیقت موت	۲۸	مکلف ہونا)
		۲۹	باب تقدیر سے تکلیف کا صدور

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۲	باب تحصیل سعادت کے طریقے		باب عالم برزخ میں لوگوں کے مختلف حالات
	باب سعادت حاصل کرنے کے اصول	۳۹	
۵۳	باب خصلتوں کی تحصیل کے طریقے	۴۱	باب واقعات حشر کے اسرار و رموز
۵۴	باب ظہور فطرت کی رکاوٹیں		مبحث سوم
۵۵	باب حجابات مذکورہ کے ازالہ کے طریقے	۴۳	تدابیر نافعہ
۵۶	مبحث پنجم	۴۳	باب تدابیر معاشرت
	مقدمہ	۴۴	باب تدابیر اول
۵۷	باب نیکی و بدی کی حقیقت	۴۴	باب فن آداب معیشت
۵۸	باب توحید کا بیان	۴۵	باب تدبیر منزل (خاندانی نظام)
۵۸	باب حقیقت شرک	۴۷	باب فن معاملات
۵۹	باب اقسام شرک	۴۸	باب شہری اور عمرانی سیاست
۶۱	باب صفات الہیہ پر ایمان لانا	۴۸	باب سیرت بادشاہان
۶۲	باب ایمان بالقدر	۴۹	باب سیاست معاونین و انصار
	باب عبادت کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اپنے ارادہ سے بندوں کو جزا دے گا	۴۹	باب گورنر مقرر کرنا
۶۵	باب شعائر الہیہ کی تعظیم و احترام	۵۰	باب نظام معاشرہ و تمدن کے اصول
۶۸	باب اسرار وضو و غسل	۵۰	باب رسومات مروجہ
۶۹	باب اسرار نماز		مبحث چہارم
۶۹	باب اسرار زکوٰۃ	۵۱	سعادت کے بیان میں
			باب حقیقت سعادت
			باب سعادت کے بارے میں لوگ مختلف ہیں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۸۲	باب حکمتوں اور علتوں کے اسرار و حکم	۷۰	باب اسرارِ صوم
	باب فرائض، ارکان، آداب وغیرہ کی	۷۱	باب اسرارِ حج
۸۳	تعیین کی مصلحتیں	۷۱	باب مختلف نیکیوں کے اسرار
۸۳	باب اسرارِ اوقات	۷۲	باب گناہوں کے مدارج
۸۵	باب اسرارِ اعداد و مقدار	۷۳	باب گناہوں کے مفاسد
۸۶	باب اسرارِ قضاء اور رخصت		باب گناہ جو نفس انسانی سے تعلق
	باب تدابیر نافعہ، اصلاحِ رسوم،	۷۳	رکھتے ہیں
۸۷	فلسفہ عمران		باب وہ گناہ جن کا تعلق حقوق
	باب بعض احکام سے بعض احکام	۷۴	العباد سے ہے
۸۸	کا پیدا ہونا		مبحث مشعر
	باب مبہم مسائل کا انضباط مشکل		سیاست ملیہ
	کا امتیاز اور کلیات سے جزئیات		باب ملتیں قائم کرنے والے
۹۰	کا استنباط	۷۵	رہنماؤں کی ضرورت
۹۲	باب مذہبی سہولتیں		باب حقیقت نبوت اور اس کے
۹۴	باب اسرارِ ترہیب و ترغیب	۷۶	خواص
	باب مطلوب کو کمال حاصل کرنا اور		باب تمام مذاہب اور ادیان کی
	عدم تحصیل کے لحاظ سے اُمت	۷۸	اصل ایک ہے طریقے مختلف ہیں
۹۵	کے مختلف طبقات اور درجات		باب وہ اسباب جن کی وجہ سے مختلف
	باب ایسے دین کی ضرورت جو تمام		زبانوں میں مختلف قوموں کے لئے
۹۸	ادیان و مذاہب کا ناسخ ہو	۸۰	مختلف شرائع نازل ہوا کرتے ہیں
۱۰۰	باب دین کو تحریف سے بچانا		باب شریعت کے طریقوں پر مواخذہ
		۸۱	کے اسباب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	تتمہ		باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
	باب فروعات میں صحابہؓ اور تابعین		کے دین اور یہود و نصاریٰ کے
۱۱۹	کے اندر اختلافات کے اسباب	۱۰۲	دین میں اختلاف کے اسباب
	باب مذاہب فقہاء کا اختلاف اور	۱۰۳	باب اسباب نسخ
۱۲۲	اس کے اسباب		باب عہد جاہلیت اور رسول اللہ صلی
	باب اہل حدیث اور اصحاب رائے	۱۰۵	علیہ وسلم کی اصلاحات
۱۲۵	کافرق		مبحث ہفتم
	باب چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور		احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائع
۱۲۹	اس کے بعد مسلمانوں کا حال		کا اخذ و استنباط
۱۳۰	فصل	۱۰۷	باب علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقائم
	قسم دوم		باب مصلحتوں اور شریعتوں میں
	ابواب الایمان	۱۰۸	کیا فرق ہے
	وہ احادیث جو ایمان کے باب میں		باب امت نے رسول اللہ صلی اللہ
۱۳۶	وارد ہیں	۱۰۹	علیہ وسلم سے شریعت کیسے اخذ کی
۱۴۳	باب اعتصام بہ کتاب و سنت	۱۱۱	باب کتب حدیث کے طبقات
۱۴۸	۳ ابواب طہارت		باب کلام کے معنی مراد کس طرح
۱۴۸	فضیلت وضو	۱۱۳	سمجھ جائیں
۱۴۹	صفت وضو		باب قرآن و حدیث کے شرعی معنی
۱۵۰	موجبات وضو	۱۱۶	کس طرح سمجھ جائیں
۱۵۱	موزوں پر مسح کرنا		باب مختلف احادیث میں فیصلہ
۱۵۱	صفت غسل	۱۱۷	کرنا
۱۵۱	موجبات غسل		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۷۰	عمل میں اعتدال اور میانہ روی	۱۵۱	جُنبی اور مُجَدِّث کے لئے کون سی چیز
۱۷۱	معذوروں کی نماز	۱۵۲	مُباح اور کون سی مُباح نہیں
۱۷۱	جماعت	۱۵۲	تیمم
۱۷۲	جمعہ	۱۵۳	پیشاب و پاخانہ کے آداب
۱۷۳	اسلام کی دو عیدیں	۱۵۴	فطرت اور فطرت کے قریبی خاصا
۱۷۳	جنازوں کا بیان	۱۵۵	پانی کے احکام
۱۷۵	زکوٰۃ	۱۵۶	سجاستیں دُور کرنے کا طریقہ
	سختاوت کی فضیلت اور سبیل کی	۱۵۷	۴ ابواب نماز
۱۷۶	مذمت	۱۵۷	نماز کی فضیلت
۱۷۶	مقدار زکوٰۃ	۱۵۸	اوقات نماز
۱۷۷	مصارف زکوٰۃ	۱۶۰	اذان
۱۷۷	صدقہ و زکوٰۃ کے متعلق چند اہم امور	۱۶۱	احکام مسجد
۱۷۷	روزوں کا بیان	۱۶۲	آداب مسجد
۱۷۸	روزوں کی فضیلت	۱۶۳	نمازی کے کپڑے
۱۷۸	روزوں کے احکام	۱۶۴	قبلہ
	روزوں سے متعلق چند ضروری	۱۶۴	سترہ
۱۷۹	مسائل	۱۶۵	نماز کے ضروری امور
۱۸۰	حج		اذکار نماز اور اس کی مستحب
۱۸۰	مناسک حج	۱۶۵	صورتیں
۱۸۰	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع		نماز میں نا جائز امور اور سجدہ
۱۸۱	حج کے متعلق کچھ اور مسائل	۱۶۸	سہواً اور سجدہ تلاوت
		۱۶۹	نوافل کا بیان

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۲۷	اولاد، غلام اور باندیوں کی تربیت		احسان
۲۲۸	عقیدہ		محاسن اخلاق اور نیکیوں کا بیان
	سیاست مدن، شہری و ملکی سیاست	۱۸۲	تعمیر احسان کے چار اساسی اصول
۲۲۹	کے لئے خلیفہ کی ضرورت	۱۸۵	اذکار و اوراد
۲۳۰	مظالم	۱۹۳	بقیہ مباحث احسان
۲۳۱	حدود و تعزیرات	۱۹۹	مقامات و احوال
۲۳۳	احکام قضاء	۱۹۹	پہلا مقدمہ
۲۳۳	جہاد	۲۰۱	دوسرا مقدمہ
۲۳۶	معیشت	۲۱۲	جستجوئے رزق
۲۳۷	کھانے پینے کی اشیاء	۲۱۳	شہری تمدن اور پیشے
۲۳۸	آداب طعام	۲۱۴	ممنوع بیع و شرا کے اقسام
۲۴۰	مُسکرات	۲۱۶	احکام بیع و شرا
	لباس، زینت و زیبائش اطراف	۲۱۷	تبرع اور تقاضا دن باہمی
۲۴۱	وبرتن وغیرہ	۲۱۷	فرائض، میراث
۲۴۶	خواب کا بیان	۲۱۸	تدبیر منزل
۲۴۷	آداب صحبت و معاشرت	۲۱۹	پیغام نکاح اور اس کے متعلقات
۲۵۲	احکام نذر و منت و قسم	۲۲۰	ستر عورت
۲۵۳	الجاب شتی	۲۲۲	صفت نکاح
۲۵۴	سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم		محرمات، وہ عورتیں جن سے نکاح
۲۶۵	فتنوں کا بیان	۲۲۳	کرنا حرام ہے
۲۷۱	المناقب	۲۲۴	آداب مباشرت
		۲۲۴	حقوق زوجیت
		۲۲۵	طلاق
		۲۲۶	خلع، ظہار، لعان، ایلاء
		۲۲۷	عدت

تقریظ

از مولانا ڈاکٹر محمد صدیق اللہ مفتاح صاحب دامت برکاتہم
مدیر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ منوری ٹاؤن، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیَّاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
عَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ وَبَعْدُ

اللہ جل شانہ نے اُمت محمدیہ کی اصلاح اور رہنمائی کے لئے ہر دور میں حسا
دل اور درد رکھنے والے ایسے حضرات پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے شبِ روزِ دعوت
واصلاح کے لئے وقف کئے، اپنا قیمتی وقت اور عزیز زندگی اس کے لئے صرف کی
اپنا تن من دھن اس کے لئے خرچ کیا۔ اور فکرِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایسا
سوار ہوا کہ انہوں نے ہر طرح سے اُمت کی خدمت کو اپنا مقصود بنایا اور تحریر و
تقریر و عظم و نصیحت اور دعوت و ارشاد کے ذریعہ اُمت کی رہنمائی کا فریضہ
انجام دیا۔

ہمارے اکابرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور جانشینی کا
حق ادا کرنے کے لئے دین کے مختلف گوشوں اور خدمت کی مختلف لائنوں کو اختیار
کر کے ہر فن پر ایسی جامع، مفید اور راہنما کتابیں لکھیں جو ہر دور میں مشعلِ راہ
ثابت ہوئیں۔ برصغیر کے عظیم محدث حجتہ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلہ میں علماء و طلباء کے لئے بنیادی، اصولی اور قیمتی
کتابوں، ہدایات اور تعلیمات پر مشتمل ذخیرہ چھوڑا جن میں سے ان کی کتاب

”حجۃ اللہ البالغہ“ بھی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں اسلامی شریعت کے حقائق و اسرار پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ یہ علم کلام کی رو سے ہے۔ یہ حدیث، فقہ، فلسفہ، اخلاق، زبان و ادب، اصول و فروع اسلام غرض تمام علوم اسلامی پر محیط شاہکار ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد پچاس سے متجاوز ہے جن میں حجۃ اللہ البالغہ سب سے زیادہ مستند ترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، شرح تراجم ابواب بخاری، عقد الجید، تہنیت الہیہ، القول الجمیل، المصنفی شرح الموطار، شفا القلوب، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اللغات وغیرہ اپنے اپنے موضوع پر شاہکار ہیں۔

حجۃ اللہ البالغہ اس موضوع پر منفرد، بے نظیر اور شہرہ آفاق تصنیف ہے اللہ جل شانہ نے اسے قبولیت سے نوازا اور عوام و خواص کے لئے مرجع بنایا، یہ کتاب مدارس، معابد، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل درس ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

آج کا دور مشینی دور ہے، ویسے بھی دینی کتب سے لگاؤ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ان کے مطالعہ کا وقت کم ملتا ہے۔ پھر مشاغل کی کثرت اور زیادہ رکاوٹ بنتی ہے، ساتھ ہی اگر کتاب ضخیم اور طویل ہو تو اس کی طرف توجہ اور کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہر دور میں علماء، مصنفین اور دین کا در در رکھنے والے وقت کے تقاضے کے مطابق ضخیم کتابوں کی تلخیص اور اختصار کر کے انہیں عوام کے لئے آسان اور ہلکا پھلکا بنادیتے ہیں۔

ہمارے مخدوم و محترم پیر طریقت حضرت شاہ سید رضی الدین احمد مظاہر العالی بھی اسی سلسلہ کا برسر روحانی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے دینی امور، اصلاح، تربیت اور دعوت و ارشاد کے سلسلہ میں انہیں جو خصوصی و اخصصہ ملا ہے وہ اس کا شاہد عدل ہے۔ ان کے علمی و دینی شوق اور بزرگوں کی کتابوں کے

اختصار اور نفسیات سے متعلق ادراک نے انہیں اپنے دور کے اللہ والوں میں ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک شاہ سے دوسرے شاہ کی مناسبت اور قلبی تعلق کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں حجۃ اللہ البالغہ کے خلاصہ کو میز انداز پیارے اسلوب اور بڑی محنت و عرق ریزی سے آسان زبان میں پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ حضرت موصوف کو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس طرح کی توفیق بڑی کثرت سے ملتی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ اصلاح امت اور قوم کی رشد و ہدایت کے لئے ہمہ تن مستعد رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور موصوف کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے اور ذخیرہ آخرت بنائے آمین۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔

کتبہ

محمد حبیب اللہ مختار

جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

۱۴۱۶/۲/۶ھ

۱۹۹۵/۷/۶

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

ابتدائیہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آمَّا بَعْدُ

خواص کے لئے ضخیم اور عوام کے لئے مختصر کتابوں کی افادیت صدر اول میں بھی تسلیم کی گئی ہے۔ حضرت امام غزالی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "ایضاح العلوم" کی تلخیص "المشہد الامین" کے عنوان سے خود تحریر فرمائی۔ یہی صورت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اختیار کی گئی۔ مثلاً تجرید البخاری اور مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ۔ لہذا اقام الحروف نے بزرگوں کے نقص قدم پر چلتے ہوئے "کیمیائے سعادت" کا اختصار رہنمائے سعادت کے نام سے پیش کیا الحمد للہ بہت سے لوگوں کی تشنگی اس سے دور ہوئی۔ اسی طرح اب بفضلہ تعالیٰ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ الارادہ تصنیف "حجۃ اللہ البالغہ" کا اختصار پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔

ع۔ مگر قبول اقتدار ہے عز و شرف

اس سلسلہ میں خود حضرت شاہ صاحب کی حسب ذیل دو عبارتوں نے میری رہنمائی فرمائی پہلی یہ کہ "احکام شرعیہ کے مصلح، حکم اور اسرار و رموز کی کوئی انتہاء نہیں ہے جو کچھ بھی کہا گیا اور کہنا ہے وہ ان کی حقیقت اور جلالت شان کے لئے کافی نہیں ہو سکتا لیکن یہ ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جو چیز پوری کی پوری حاصل نہیں کی جاسکتی اسے سب کا سب ترک بھی نہیں کیا جاسکتا"۔ دوسری یہ کہ حضرت موصوف کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا کہ "حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے ان کو ایک فلم دیا اور فرمایا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے" اس خواب کی بنا پر یہ کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" لکھی گئی ہے جو مبتدی کے لئے رہنمائی کا کام دے اور منتہی

کے لئے غور و فکر کا ذریعہ ہو خواص اور عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔
حضرت موصوف کی ان دونوں عبارتوں نے مجھے اس کاوش پر آمادہ کیا، اس سے
میری اور بہت بڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اُمید ہے کہ یہ اختصار بھی حضرت شاہ صاحب
کے خواب کی تکمیل کر دے گا۔

یہ تلخیص کافی تاخیر سے پیش کی جا رہی ہے حالانکہ اس کی ضرورت عرصہ سے محسوس کر رہا
تھا۔ ہوا یہ کہ تلخیص کا پہلا مسودہ ضائع ہو گیا دوبارہ محنت کی اللہ کی مرضی یہ بھی غائب ہو گیا اب
تیسری کوشش ہے۔ نہ کسی کی شکایت نہ حکایت ”کُلُّ امْرِئٍ مَرْهُوْنٌ بِأَوْقَاتِهِ“ میرا یہ
تمام وقت جس کوشش میں گذرا وہ وقت کا صحیح استعمال تھا۔
اب سے کم و بیش تین سو سال قبل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عہد انتہائی پر آشوب
انقلابات کا زمانہ تھا حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:۔

”مغلیہ سلطنت کا آفتاب لب بام تھا مسلمانوں میں رسوم اور بدعات کا زور تھا۔
جھوٹے فقراء اور مشائخ اپنے بزرگوں کی خالفتا ہوں میں مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے
مزرات پر چراغ جلائے بیٹھے تھے۔ مدرسوں کا گوشہ منطق اور حکمت کے ہنگاموں سے پر شور تھا
فقہ و فتویٰ کی لفظی پرستش ہر مفتی کے پیش نظر تھی مسائل فقہ میں تحقیق و تدقیق مذہب کا بڑا جرم
تھا۔ عوام تو عوام خواص تک قرآن پاک کے معنی و مطالب اور افادیت کے احکامات و ارشادات
اور فقہ کے اسرار و مصالح سے بے خبر تھے۔“ (مقالات سلیمانیہ - صفحہ ۴۴)

یہ تین صدی پہلے کے حالات تھے۔ ظاہر ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی شخصیت
کے اجتہاد اور افکار کو دلائل و حکم کے ساتھ اس وقت کی پوری مسلم سوسائٹی کے حلق سے متروا نا کوئی
آسان کام نہ تھا اور آج سے تین سو سال کے بعد تو جبکہ امتداد کا دور دورہ ہے اُن کی تحریر اور تقریر
کا بڑھ چڑھ کر اشاعت کرنا وقت کا اہم تقاضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اُمید ہے کہ میری
یہ کاوش شاہ صاحب کی اپنی اصل عبارت اور تصنیف کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی
ترغیب اور شوق دلا سکے گی۔ وَصَاوَتِیْ سَیِّدِیْ الْاَبَا دِلَّیْ

ادائے شکر ادائے فرض ہے جن جن حضرات نے اس کتاب کی اشاعت میں دستِ تعاون
دلاز فرمایا اُن سب کا قلبِ صمیم شکر گزار اور دعا گو ہوں خصوصاً سرمایہ بہجت و شانِ دامانی
عزیزِ محترم علامہ ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار صاحب جناب سید تنظیم حسین صاحب محمد نسیم
شفیق سنز پروردہ والے اور مولانا محمد عبد اللہ شاہ (خوشنویس) کا۔

سید رضی الدین احمد مخروی

مختصر سوانح

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی پیدائش ۴ شوال ۱۱۱۴ھ مطابق ۲۱ فروری ۱۷۰۳ء بروز چہار شنبہ (بدھ) کو ہوئی۔

پانچ سال کی عمر میں آپ کو پڑھنے کے لئے بٹھایا گیا، ساتویں سال میں آپ نے قرآن مجید ختم کیا اور اسی سال فارسی شروع کر دی، ایک سال میں فارسی کا سلسلہ ختم کر لیا، اور صرف دو سو شروع کر دی۔ دس سال کی عمر میں شرح جامی اور معقولات کی تکمیل کی تیرہ سال کی عمر میں تکمیل کے بعد آپ کا شمار اہل کمال کے زمرہ میں ہونے لگا۔

پھر منقولات اپنے والد صاحب سے ہدایہ اخیرین کا کچھ حصہ۔ شرح فقہ اکبر حسامی توضیح و تلویح۔ کچھ حصہ مشکوٰۃ شریف کا۔ شامل ترمذی۔ بیضاوی۔ مدارک اور بخاری شریف کا کچھ حصہ۔ شرح عقائد۔ شرح خیالی۔ شرح مواقف۔ منطق میں شمسہ۔ شرح رباعیات۔ لوائح۔ مقدمہ شرح لمحات وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ پھر علامہ شیخ محمد افضل سیالکوٹی سے کتب حدیث۔ شیخ وفلائیہ مکی سے موطاء امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ تاج الدین قلعی مکی حنفی سے بخاری۔ موطاء امام محمد۔ کتاب الآثار اور مسند دارمی پڑھی اور ۱۱۴۵ھ میں جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو شیخ ابوطاہر الکردی متوفی ۱۱۴۵ھ سے صحیح بخاری پڑھی نیز دیگر کتب حدیث سنائے سنہ ۱۲۰۰ھ میں آپ کے والد ماجد شیخ عبد الرحیم نے آپ کی شادی کر دی۔

شاہ صاحب کی یہ تصنیف فقہ، حدیث اور اسرار شریعت میں ایک معرکہ اللہ

اور بے مثال کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تصوف و اخلاق اور حکمت و فلسفہ کے مسائل بھی اس میں آگئے ہیں

وجہ تصنیف

شاہ صاحب نے فرمایا میں ایک روز نماز عصر کے بعد خدائے قدوس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا یکایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نے ظہور فرمایا اور اوپر سے مجھے کسی چیز نے یوں ڈھانپ لیا جیسے کوئی کپڑا مجھ پر ڈالا گیا۔ اس حالت میں میرے قلب میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ اشارہ ہے دین کی توضیح اور بیان کی طرف۔ اور اس وقت میں نے ایک ایسا نور پایا جو ہر آن و ہر لحظہ وسیع تر ہوتا جاتا تھا۔ پھر کچھ زمانہ کے بعد میرے پروردگار نے مجھے الہام فرمایا کہ قلم قدرت میرے لئے یہ لکھ چکا ہے کہ میں اس امراہم کے لئے کسی نہ کسی دن اٹھوں۔ اور میں نے دیکھا کہ ساری زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو گئی ہے اور اس کی روشن شعائیں مشرق سے مغرب تک دنیا کو منور کر رہی ہیں اور شریعت مصطفویہ اس زمانہ میں براہین اور استدلال کے جاننے میں ظاہر ہو کر دنیا کو روشن اور پر نور کر رہی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خواب میں آتے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک قلم عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ہمارے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس خواب کی بنیاد میں ہمیشہ اپنے دل میں سوچتا رہا کہ میں اس فن میں ایک ایسی کتاب لکھوں جو مبتدی کے لئے راہ نمائی کا کام دے اور منتہی کے لئے غور و فکر کا ذریعہ ہو۔ خواص اور عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔

چونکہ قرآن مجید کی آیت ”وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ“ کے اندر تکلیف (مجاہدہ اور مشقت) اور مجازات، جزاء اعمال اور شرائع منزلہ کے اسرار و رموز کی طرف اشارہ ہے اور چونکہ یہ کتاب بھی اسی کا ایک شعبہ ہے اور تمام بدر کامل اسی وفق سے منور ہیں اس لئے اس کتاب کا نام بھی میں نے ”حجۃ اللہ البالغۃ“ رکھا۔

حسبى الله و نعم الوكيل
والله اعلم بالصواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ احکام شریعہ کی بنیاد مصلحت اور حکمت پر نہیں ہے۔ اور اعمال اور سزا و جزا میں کوئی مناسبت نہیں۔ بس جب آقا اپنے غلام کی فرمانبرداری کا امتحان کرنا چاہتا ہے تو وہ خواہ مخواہ اس کو مشقت اور مجاہدہ میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ حکم کی تعمیل کر لیتا ہے تو اچھا بدلہ دیتا ہے اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو سزا دیتا ہے۔ لیکن یہ خیال سراسر فاسد ہے جو شخص یہ بھی نہ سمجھ سکتا ہو کہ اعمال کا دار و مدار نیت اور ہیئات نفسانیہ پر ہے وہ علم و فہم سے بالکل بے بہرہ ہے۔ حالانکہ حدیث موجود ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اور خدائے قدوس کا ارشاد ہے ”اللہ تک نہ اُن کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ اُن کے خون بلکہ اُس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے“

نماز کی مصلحت

نماز میں مناجات ہے کہ آخرت میں دیدار خداوندی حاصل ہو۔

زکوٰۃ کی مصلحت

زکوٰۃ سے بخل کی رذالت کو دور کیا جائے اور غریب و مساکین کی حاجت روائی کی جائے۔

روزہ کی مصلحت

روزہ اس لئے مشروع ہوا کہ انسان کو غلبہ نفس سے آزاد کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ آدمی کی خواہش شہوت کو مردہ کر دیتا ہے۔

حج کی مصلحت

حج شعائر خداوندی کی تعظیم اور حرمت کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ کعبہ کو عبادت کا پہلا گھر قرار دیا گیا ہے۔

قصاص کی مصلحت

قصاص اس لئے فرض کیا گیا تاکہ لوگ قتل و خوں ریزی سے بچیں۔

حدود شرعیہ اور کفارات

اس لئے فرض ہوئے تاکہ لوگ اپنے کام کا وبال خود کھیں۔

جہاد کی مصلحت

اس لئے شروع کیا گیا ہے کہ کلمۃ اللہ کو غالب کیا جائے اور فتنوں کا قلع و قمع کیا جائے

احکام بیع و شرار اور نکاح و شادی وغیرہ سے متعلق امور

اس لئے مشروع کئے گئے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو۔

پھر غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اوقات کا تعین فرما دیا ہے، مثلاً ظہر کی چار رکعت نماز کے متعلق یہ حکمت ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اسی طرح یوم عاشور کا روزہ کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی۔

جو نیند سے بیدار ہو وہ بلا ہاتھ دھوئے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے اس لئے کہ معلوم نہیں رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا ہو۔ ناک صاف کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ شیطان اس کے نتھنوں پر سوتا ہے۔

رمی جاریہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بڑھانے کے لئے ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی حفاظت بیان فرمایا۔ اور فرمایا ابلیس نجس اور ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں گھومنے پھرنے والی ہے۔ اسی طرح بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں بات میں فلاں مصلحت ہے اور فلاں میں فلاں خرابی کی اصلاح مقصود ہے مثلاً دودھ پلانے کے ایام میں بچے کی ماں کے ساتھ ہم بستری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اس کا سبب بچے کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ بتایا ہے۔ یا پھر سورج نکلنے وقت سجدہ کرنے سے منع

فرمایا اس وجہ سے کہ کافروں کی مخالفت کی جائے چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یا پھر فرض نماز کو نفل نماز پڑھنے والے کی اقتدار کرنے والے شخص کو حضرت عمرؓ نے فرمایا اگلے لوگ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب! خدا نے تمہیں صاحب الرائے بنایا ہے۔

اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بے شمار مواقع پر عدلت اور اسباب کھول کھول کر بیان فرمائے مثلاً حضرت ابن عباسؓ نے غسل جمعہ کی مشروعیت کی مصلحت بیان کی۔ حضرت زید بن ثابتؓ نے پھلوں کے پکنے سے پہلے فروخت کی ممانعت کی عدلت واضح فرمائی۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے کعبۃ اللہ کے دو رکنوں کے چومنے کا سبب بیان کیا۔ اسی طرح تابعین اور اُن کے بعد علماء مجتہدین احکام اور شرائع کے اسرار اور اسباب برابر پیش کرتے چلے آئے ہیں پھر اُن کے بعد امام غزالیؒ، ابو سلیمان احمد خطابیؒ اور امام عزالدین ابن عبدالسلامؒ وغیرہ قابلِ صد تشکر ہیں۔

واضح رہے کہ علماء کا منصب صرف یہ ہے کہ اعمال اور اعمال کے خواص بیان کرتے رہیں جو امر واقع میں ہیں نہ کہ جس چیز کو چاہے واجب کر دیں اور جس کو چاہے حرام۔ پس کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جب ایک چیز صحیح روایت سے ثابت ہو جائے تو اُس پر عمل کرنے سے صرف اس لئے توقف کرے کہ اس کی مصلحت اور حکمت اس کو معلوم نہیں ہو سکی۔ کیونکہ انسانی عقلیں بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کی معرفت سے قاصر ہیں۔

اسلاف متقدمین کے عقائد و رسالت سے نزدیک ہونے کی وجہ سے صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے۔ رجال حدیث کی تحقیق و تنقید سے بے نیاز تھے۔ وضع احادیث کا اُس وقت رواج نہ ہوا تھا۔ جب فقہاء میں اسباب و علل بیان کرنے میں اختلاف ہونے لگا پھر فن تدوین کی ضرورت پڑی جس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔

پھر ارباب بدعت نے مسائل شرعیہ کو خلاف عقل مان کر عذاب قبر، قیامت کے دن حساب و کتاب، پل صراط اور میزان وغیرہ کو مردود قرار دے دیا۔ ان تمام مفاسد کے رفع کے لئے ضروری تھا کہ امور شرعیہ کے مصالح و حکم و علل و اسباب بیان کئے جائیں اور مقابلہ کیا جائے۔

پس جب مجھ پر جوش بیان کا غلبہ ہوا تو (میں نے دیکھا کہ) اس فن کی تدوین و ترتیب میں بے شمار فوائد ہیں لہذا غور و خوض سے قواعد و ضوابط وضع کئے جو کسی متکلم کے قلم سے کبھی نہیں نکلے تھے مثلاً اللہ تعالیٰ کا آخرت میں صور و اشکال میں تجلی فرمانا اور ایک ایسے عالم کا وجود جو ترکیب غصری سے بالا تر ہے جس میں معانی اور اعمال مختلف حالات میں مختلف قالبوں میں مناسب شکل و صورت میں متشکل ہو کر ظاہر ہوتے ہیں، اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں۔ سزا اور جزاء دنیا اور آخرت میں انہیں حالاً کا موجب ہوتا ہے۔

رفتہ رفتہ وہ وقت آگیا کہ ہر صاحب رائے اپنی رائے پر فخر کرنے لگا۔ اسی طرح مسلمانوں میں بہت سے طریقے اور گروہ پیدا ہو گئے۔ اس لئے میں ان میں سے کسی ایک کو بھی سنت پر قائم تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اگر یہ اپنے کو سنت کا پیر و سمجھتے تو ان کی سنت تو یہ ہے کہ ان (فروعی) مسائل پر قطعاً غور و خوض نہ کیا جائے جس طرح سلف اُمت نے ان پر غور و خوض نہیں کیا۔ (نہ ہم ان کی توضیح و تشریح اور تاویل کی تردید کرتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں) لیکن مجھے تم ایک صاف ستھری اور پاکیزہ راہ پر چلتا ہوا اور تمام الجھنوں سے منہ موڑتے ہوئے یدھی اور معتدل راہ پر گامزن اور نہایت عزیز صمیم اور یکجہگی ارادہ کے ساتھ تفویضات مسائل اور تخریجات میں پیش قدمی کرتا ہوا پائو گئے۔ اس فن کا خاضری یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امر کو جس مقصد کے لئے پیش فرمایا اسے واضح کر دیا جائے۔ بے شک غور و خوض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے جو مجھے میری غفلت سے آگاہ کر دے۔ لیکن جو کج حجتی کرتے ہیں ان سے موافقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی

ہیں، کبھی وہ کامیاب تو کبھی ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اثباتِ نفس اور جسمِ انسانی سے علیحدہ ہونے کے بعد اُس کے تعلقات و راحت کو طول دینے سے عموماً گریز کیا ہے۔ ہم نے صرف اُن امور کا ذکر کیا ہے جن سے ان لوگوں کی کتابیں خالی ہیں۔ ہم نے اس زندگی اور موت کے بعد جزاء اور اعمال کی کیفیت کے متعلق بحث کی ہے اور پھر اتفاقات یعنی وسائلِ انتفاع اور امورِ معاش کا بھی ذکر کیا ہے جو نوعِ بشر کے لئے فطری ہیں۔ پھر نوعِ انسان کی سعادت اور شقاوت سے بحث کی ہے۔ نیکی اور گناہ کے اصول اور آخرت میں اس کے ظہور کی بحث کی ہے پھر سیاستِ قومی پر بحث کی ہے۔ دوسرے حصہ میں اسرارِ حدیث کی تشریح ہے جو مندرجہ ذیل مضامین پر مشتمل ہے:-

ایمان۔ علم۔ طہارت۔ صلوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ صوم۔ حج۔ احسان۔ معاملات۔
تدبیر منزل۔ سیاستِ مدین۔ معیشت اور متفرقات۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قسم اول

قواعد کلیہ جن سے احکام شرعیہ کے مصاحح و حکم مستنبط کیے جاتے ہیں

مبحث اول

تکلیف اور جزا سزا دینے کا بیان

باب اول ○ خدا کی صفت ابداع، تخلیق و تدبیر

ایجاد عالم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفات بھی ہیں۔ ابداع، تخلیق و تدبیر۔

- ۱۔ ابداع :- عدم سے بغیر کسی مادہ کے چیز کو پیدا کرنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صرف اللہ تھا اور اُس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔
- ۲۔ تخلیق :- ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا جیسے حضرت آدم علیہ السلام یا جن کو پیدا کیا۔ ہر نوع اور ہر جنس کی جدا گانہ خاصیتیں ہیں۔ مثلاً انسان، گھوڑا، سکھیا (زہر) سونٹھ میں حرارت اور یہ بوست ہے۔ کافور میں سردی ہے۔ بس عقل انسانی خواص کے فرق کو علیحدہ کر کے ہر خاصہ کو اُسی کی طرف منسوب کرتی ہے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تَلْکِیْنَةُ“ مریض کے درد شکم کو آرام دیتا ہے۔ اور کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔
- ۳۔ تدبیر :- تیسری صفت تدبیر و ترتیب ہے مثلاً اللہ تعالیٰ بادل سے

لے جیسی کرنی دیتی مہرئی۔ لے حریرہ میں شہد ہوتا ہے جو کہ ہیٹ کے درد کے لئے مفید ہے۔

پانی، پانی سے غلہ غلہ سے زندگی۔ یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کے لئے چشمہ جاری کر دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو شرک و کفر کی ظلمتوں سے نکال کر توحید اور ایمان کی روشنی میں لے آئیں۔ ہر چیز کو اگر اس کے اقتضار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خوبی ہے وہ قبیح نہیں ہے۔

لیکن جب نسل انسانی اس کے ذریعہ فنا کی جاتی ہے (یعنی انسان غلط استعمال کرتا ہے) تو اسی سے شر کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور تصرفات الہی قبض و بسط، احالہ و تبدیلی کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثلاً جہاد میں فرشتوں کی مدد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ٹھنڈک پہنچا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی کے چیر ڈالنے، دیوار کو سیدھا کرنے اور لڑکے کو قتل کرنے کا الہام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں میں الہام فرماتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ہر قسم کی تدابیر بیان کی ہیں اُن پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔

باب ۲ ○ عالم مثال

اس عالم غصری کے علاوہ ایک ایسا عالم بھی موجود ہے جس میں معاونی چیزیں اپنے مناسب اجسام کے ساتھ متشکل ہوتی ہیں باوجودیکہ لوگ اُن کو دیکھتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا اور وہ دست ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع تعلق سے تیری پناہ میں آوے۔ سورۃ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اُن کے پڑھنے والوں کے لئے حجت کریں گی۔ قیامت کے روز تمام اعمال ظاہر ہوں گے، نماز، روزہ، صدقہ، معروف و منکر مخلوق کی شکل میں لا کر کھڑی کر دی جائیں گی۔ جُعبہ کو چمکدار شکل میں لایا جائے گا اور دنیا بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گی۔ اور فرمایا کہ میں تمہارے مکانوں پر فتنوں کی بوچھاڑ دیکھ رہا ہوں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کو دیکھا۔ نبی کو باندھ کر پیاسا مارنے والی کو جہنم میں دیکھا۔ کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کو جنت میں دیکھا۔ عقل باگواہی میں سامنے آئی۔ موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ قبر کا میت کو دبوچنا اور میت کے سامنے منکر نکیہ کا اتار۔ سوال کرنا، حالت نزع میں فرشتوں کا آنا، کافر پر قبر میں ننانوے زہریلے اژدہ کا مسلط کیا جانا، یہ سب ثابت ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے دو بدو کلام فرمائے گا۔ اس قسم کی بے شمار حدیثیں، روایات اور نصوص اس قسم کے امور کے ثبوت میں موجود ہیں اس قسم کی احادیث و روایات پر غور کرنے کے لئے تین طریقے ہیں:-

- ① یا تو ظاہر احادیث کا اقرار کر لیا جائے۔
 - ② یا یہ کہ ایسے واقعات صرف دیکھنے والے کی قوتِ حاسہ پر وارد ہوتے ہیں۔
 - ③ یا پھر یہ بطور مثال پیش کی گئی ہیں۔
- کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ حضرت جبریل علیہ السلام پر کیسا ایمان رکھتے تھے؟ حالانکہ وہ جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے۔ پس سانپ بھپوقینا مُردے کو نوچتے اور کاٹتے ہیں۔ لیکن ہم اُن کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس عالم کے سانپ اور بچھو اُس عالم کے سانپ بچھوؤں کی جنس علیحدہ ہے۔ سونے والا خواب میں اُن کے کاٹنے کا احساس کرتا ہے، تکلیف سے بلبلا تا ہے۔ اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہے۔ حالانکہ تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنی جگہ بالکل خاموش پڑا ہوا ہے (اس کے ارد گرد دور تک سانپ وغیرہ کا پتہ نہیں) مگر اُس کو خواب میں کاٹنے والے خیالی سانپ کے کاٹنے کی اور واقعی سانپ کاٹنے والے کی تکلیف برابر ہے۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ سانپ سے تکلیف نہیں بلکہ اُس کے زہر کے اثر سے تکلیف ہوتی ہے۔ پس سمجھ لو کہ تمام امور اور مہلکات مرنے والے کے لئے مہلک، موزی، تکلیف دہ جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ امام غزالی کا کلام ختم ہوا۔

باب ۳ ○ ملار اعلیٰ

جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد تعینات ہیں۔ ہر وقت اپنے پروردگار کی تعریف، تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں اور ایمان والوں کو توبہ کرنے والوں اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لئے مغفرت مانگتے رہتے ہیں اور ملان کے باپ دادوں اور ان کی بیوی بچوں کے لئے بھی جو نیک ہوں دعائیں کرتے رہتے ہیں (القرآن)

حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتوں کو مہیبت سے سکتے ہو جاتا ہے، جب خوف دور ہوتا ہے تو تسبیح پکارتے ہوئے آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دیتے ہیں پھر وہ خبر دنیا کے بسنے والوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو اسی طریق پر بندے کو مقبول بنا دیا جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر خفا ہوتا ہے تو زمین پر اس کے خلاف ناراضگی کے جذبات پھیلادئے جاتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ سخی کو بدلہ اور بخیل کا مال ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین شکل میں دیکھا اور اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ ملار اعلیٰ میں کس بات پر جھگڑا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کفارہ کے بارے میں، اور جماعت کی نماز کے لئے قدم بڑھانے میں، نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنے اور ناگوار حالتوں میں وضو پورا کرنے کے بارے میں۔ پھر فرمایا اور کس چیز میں؟ میں نے عرض کیا درجات میں۔ فرمایا درجات کیا؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانے، نرم کلامی کرنے اور رات کو جب دنیا سوئی ہو تو نماز پڑھنے والوں کے بارے میں۔

اللہ تعالیٰ جہاں اور جس طرح چاہتا ہے ان فرشتوں کا اجتماع کرتا ہے اس اعتبار سے ان فرشتوں کو رفیق اعلیٰ، مجلس اعلیٰ اور ملار اعلیٰ کہتے ہیں اور ان میں وہ صالح بزرگوں کی روئیں بھی شامل ہونے لگتی ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو آلائشوں

سے پاک کرتے ہیں۔ جب وہ جمع ہو کر شے واحد ہو جاتے ہیں تو اُن کے منہ اور زبانیں بے شمار بن جاتی ہیں تو اس کو خطیر القدس سے موسوم کرتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً ۖ فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ
لے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف
چل اس طرح سے کہ تو اس کو خوش اور وہ تجھ سے
خوش پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور
میری جنت میں داخل ہو جا۔ (الفجر - ۲۷-۳۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرشتہ کی صورت میں معدود پروں کے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اُڑتے ہوئے دیکھا۔

پھر یہ خطیر القدس اُس مخصوص انسان سے یہی بالمشافہ گفتگو کرتا ہے۔ یہی درحقیقت نبوت کا اصل الاصول ہے۔ ملائکہ اعلیٰ کے اس اجتماع دائمی کو تائید روح القدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تائید ایسی ایسی برکتوں کا ثمرہ ہوتی ہے کہ عادتاً ایسی برکتیں شہود میں نہیں آتیں اور انہیں کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اس ملائکہ اعلیٰ سے کم درجے کے نفوس بھی ہوا کرتے ہیں جن کو ملائکہ سافل کہا جاتا ہے۔ جب ملائکہ اعلیٰ سے ان پر الہام اور القاء نازل ہوتے ہیں تو یہ ملائکہ سافل انسان اور حیوانات کے قلب پر اثر ڈالتے ہیں جس سے مثبت اور منفی دونوں افعال و حرکات صادر ہوتے ہیں وہ یا تو نفوس انسانی کے لئے رنج و الم کا باعث ہوتے ہیں یا راحت و نعم کے اسباب۔ یہی فرشتے اسلحہ اور آلات (ایٹم بم اور میزائل) کے اندر بھی مافوق الفطرت تاثیر اور قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ غرض کہ فرشتے حسب الہام اپنے مقام اور درجے کے مطابق گروہ در گروہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔

ملائکہ اعلیٰ کے مقابلہ میں ایک جماعت شیاطین کی ہے جو سراسر کمینہ غضبناک خیر و نیکی سے بالکل بعید ہوتی ہے جس کی کوششیں ہمیشہ فرشتوں کی کوششوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم

باب ۴ ○ سنت اللہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اُس مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری روئے زمین سے لی گئی تھی اسی وجہ سے انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی کالا، کوئی گندمی، کوئی خوش طبع، کوئی سرتاپا حزن و ملال اور کوئی خبیث، کوئی طیب۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! کون سی چیز بچے کو ماں باپ کی طرف جذب کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کرتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔

بے شک رحم کے اندر بچے کی پیدائش اسی پانی کے جانے کی وجہ سے ہوتی ہے غلہ، اناج، پھل اور درخت کی پیداوار زمین کے اندر بیج ڈالنے کی وجہ سے اور پانی دینے سے ہی ہوتی ہے اور یہی وہ استطاعت و قدرت ہے جس کی بنا پر انسان امر و نواہی کا مکلف گردانا گیا ہے۔ اور نیک و بد کی جزاء اور سزا مقرر کی گئی ہے۔ پس یہی سنت الہیہ کا مفہوم ہے۔ سنت اللہ ایک قوت کو دوسری قوت میں ایک چیز کو دوسری چیز میں توازن اور کشش قائم کئے ہوئے ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم کے رشتہ سے منسلک رکھے ہوئے ہے۔ یہی معنی لفظ میزان کے حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ترازو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کبھی وہ پلڑے کو اٹھا دیتا ہے اور کبھی جھکا دیتا ہے۔ اور لفظ ”شان“ کی بھی یہی تعبیر ہے۔ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ○ ہر روز وہ ایک مخصوص جداگانہ شان میں ہوتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ عالم میں وہی چیز موجود ہوتی ہے جو وجود میں آنے کی زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ مثلاً ستاروں کی ہیئت، حالات اور تاثیر یقینی امر ہے جیسے گرمی سردی کا موسم۔ دن رات کا لمبا چھوٹا ہونا۔ آفتاب کے حالات کے اختلافات کی

وجہ سے ہے۔ چاند کے اختلاف احوال کی وجہ سے دریا میں جزر و مد ہوا کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب ثریا طلوع ہوتا ہے تو آفتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں یہ باعتبار عادت الہیہ کے ہے۔ لیکن قحط سالی و شادابی۔ ویرانی و خوش حالی اور دیگر حوادث کو ستاروں کی حرکات سے وابستہ کرنا جب تک شریعت سے ثابت نہ ہو کسی طرح جائز نہیں ہے بلکہ سخی سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں۔

باب ۵ ○ حقیقت روح

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے
(بنی اسرائیل ۸۵) ہی ہے۔

بادی النظر میں جسم میں مختلف قسم کے اخلاط سے قلب کے اندر جو لطیف اجزاء پیدا ہوتے ہیں اُسی کا نام روح ہے۔

انہیں اجزاء کی مناسب تکوین سے زندگی وابستہ ہے اور انہیں کی پراگندگی سے موت واقع ہوتی ہے جسم کے اندر یہ روح ایسے ہوتی ہے جیسے گلاب کے پھول میں پانی یا کوئلے کے اندر آگ۔ گویا مذکورہ روح، حقیقی روح کی سواری ہے۔ مذکورہ روح ”نسمہ“ کہلاتی ہے جس پر اس کی استعداد کے بقدر عالم قدس سے روح حقیقی کا نزول ہوتا ہے۔

اس روح حقیقی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ جب آدمی مرجاتا ہے تو نسمہ (ہوائی روح) تحلیل ہو جاتی ہے لیکن اس سے روح حقیقی کا ربط اور تعلق باقی رہ جاتا ہے (بالکل فنا نہیں ہوتی) بلکہ دوسری ہیئت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر اس میں روح الہی جس مشترک کے ذریعہ ایک قوت پیدا کر دیتی ہے اور عالم مثال کی اعانت سے لباس نورانی یا ظلمانی کے لئے مستعد ہو جاتی ہے۔ یہیں سے عالم برزخ کے عجائبات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب صور پھونکا جائے گا تو قیامت کے دن فیضاً

روح الہی سے یہ روح لباس جسمانی یا اسی کے مثل ہیں لے گی۔ اور وہ تمام امور جن کی خبر صادق المصدق علیہ الفضل الصلوٰۃ وایمن النجیات نے دی ہے حرف بحرف پورے ہو جائیں گے۔ پس اُس وقت آدمی کے دُورِخ ہوں گے۔ ایک روح الہی کی طرف اور وہ قوتِ ملکیت ہے اور دوسرا رُخ جسم کی طرف اور وہ قوتِ بہیمیہ ہے۔

باب ۶ ○ راز تکلیف (یعنی کسی بات کا مکلف ہونا)

جس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اُسے حضرت انسان نے اٹھا لیا وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا (القرآن)۔
ظالم ان معنوں میں کہ وہ عدل و انصاف نہ کرے اگرچہ کر سکتا ہو۔ اور جاہل یہ ہے کہ عالم نہ ہو لیکن عالم ہو سکتا ہے۔ اس امانت کے اٹھانے کے نتیجے میں یا تو اس کی پکڑ اور عذاب ہے یا پھر نعمت اور راحت۔ فرشتوں کو دیکھئے تو وہ صرف عالم بالا کی اطاعت میں ہمہ وقت مصروف اور محو رہتے ہیں۔ چوپایوں کو دیکھئے تو وہ ہمہ تن رزائل کی تحصیل میں مشغول رہتے ہیں جس کا مآل جسمانی نفع ہوتا ہے اور بس۔ خدائے قدوس نے انسان کے اندر دو قوتیں ودیعت فرمائی ہیں۔ ایک قوتِ ملکیت اور دوسری قوتِ بہیمیہ۔

بارگاہِ خداوندی سے ہر چیز کو اس کی استعداد کے مطابق بخشش ملتی ہے جب کوئی شخص بہیمی خصلت کا اکتساب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی اعانت کرتا ہے اور جو جذباتِ ملکوتیہ کی کمائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی امداد فرماتا ہے اور اس کے مناسب حال اُس کے لئے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ (دیکھئے سورۃ والیل) تکلیف اٹھانا (یعنی مکلف ہونا) نوعِ انسانی کا خاصہ ہے۔ اور انسان اپنی طبیعت اور استعداد کی زبان سے اپنے رب سے سوال کرتا ہے۔ مانگتا ہے جو قوتِ ملکیت کے مناسب سوال کرتا ہے، اُسے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو قوتِ بہیمیہ کو مانگتا ہے جس کو کہ اس پر حرام کر دیا گیا ہے تو اس حرام کے سوال کی پاداش

میں اُن کو عذاب کا مستحق گردانا جائے گا۔ واللہ اعلم

باب ۷۰ تقدیر سے تکلیف کا صَدُو

مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں اور اُن کے انواع اور اقسام رکھے ہیں۔ انہی خصوصیات کی مناسبت سے اُن کے نام اور اُن میں تاثیر رکھی ہے پس صورت نوعیہ اور قضاہ الہی کے مطابق اشیاء کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً یا قوت کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے اپنے پاس رکھنے والے کے اندر فرحت اور بہادری پیدا ہوتی ہے یا جیسے ایک خاص قسم کے ہلید کو ہاتھ میں لینے سے دست آنے لگتا ہے۔ غرض کہ نباتات جمادات حیوانات کی ہر نوع کی جداگانہ شکل اور ہناوٹ۔ ہر ایک کی اختیاری حرکات طبعی الہامات اور جبلتی تدابیر بالکل جداگانہ ہیں۔ ہر ایک کی غذا کی ترکیب۔ مجامعت کا اور پرورش اور تربیت کا طریقہ جداگانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ مثلاً کچھ چوپائے گھاس کھاتے ہیں اور جگالی بھی کرتے ہیں۔ اور گھوڑے، گدے اور خچر گھاس کھاتے ہیں لیکن جگالی نہیں کرتے۔ شہد کی مکھیوں میں ”محبوب“ اُن کا سردار ہوتا ہے۔ طوطا کہ تعلیم و تربیت سے انسان کی آواز کی نقل اور حکایت کر لیتا ہے۔

انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند خاصیتیں ایسی ودیعت فرمائی ہیں جن کی وجہ سے وہ دیگر حیوانات سے ممیز ہو جاتا ہے مثلاً گفتگو کرنا، سننا، علوم کسبہ حاصل کرنا۔ مزاج انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عقل کو اس کے قلب (جذبات) پر غالب ہو اور اس کا قلب نفس پر غالب اور حکمران ہو۔ جب مرغی انڈے دے کر فارغ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی نفع سے احتلاط ترک کر دیتی ہے اور اولاد کی پرورش کے لئے اپنے خالی شکم کو دبائے دبی بیٹھی رہتی ہے۔ اور کبوتر کے زراور مادہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسیت اور محبت اس قدر ڈال دی ہے کہ زراور مادہ کی تقلید اور پیروی کرتا ہے۔ اور مادہ کی طرح نرمی قے کے ذریعہ دانہ اور پانی بچہ کو پہنچاتا ہے۔ پھر انسان کی تربیت کرنے والے رب نے اس کو علوم کسبہ حاصل کرنے کا الہام فرمایا۔ کسی کو بادشاہ، کسی کو

محکوم بنایا۔ کسی کو عقلمند، کسی کو غبی بنایا ہے۔ اور یہ کہ اس عالم کا کون خالق اور مدبر ہے۔ اُسی اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور جو نہیں جھکتے اُن پر عذاب واجب ہو چکا ہے۔ کیا درخت کی جڑیں اپنے نمو، پھول، کلی، خوشبو کے لئے ہمیشہ اپنے تربیت اور تدبیر کرنے والے رب قدوس سے دست طلب پھیلاتے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان تمام دیگر حیوانات سے جن مخصوص امور میں ممتاز ہے وہ امور بے حد و حساب ہیں۔ لیکن ان سب کا دار و مدار دو خصلتوں پر ہے ① ایک یہ کہ انسان کے اندر قوت عقلیہ بہت زیادہ ہے اور اس میں بھی دو شعبے ہیں۔

(الف) بشری نظام یعنی معاش اور وسائل معاش۔

(ب) غیبی نظام۔ وحی۔ الہام وغیرہ۔

② دوسری خصلت یہ کہ انسان کے اندر قوت عملیہ زیادہ ہے اس کے بھی دو شعبے ہیں۔

(الف) اعمال و افعال، اختیار، ارادہ، شریعت نے ان کو قابل مواخذہ قرار دیا ہے۔

(ب) دوسرا شعبہ حال و مقام کا ہے مثلاً محبت الہی، توکل علی اللہ وغیرہ۔

افعال اختیار یہ کہ شریعت نے پانچ احکام پر تقسیم کیا ہے ① واجب ② مستحب

③ مباح ④ مکروہ ⑤ حرام۔ ان احکام کے نفاذ کے لئے رب قدوس انسانوں میں

سے ذکی ترین کامل انسان کو منتخب فرماتے ہیں (یعنی انبیاء) ان کی اطاعت سارے

انسانوں پر لازم قرار دی گئی ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کا سردار ”یعسوب“ ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لئے ہر ایک کے حسب حال و ضرورت ہر چیز مہیا فرمادی

ہے۔ انسان کے اندر بھی سارے اسماء کے علوم سکھادیتے ہیں جس سے وہ کمالات

کے بلند ترین درجہ تک پہنچتا ہے۔ یہ علوم مختلف قسم کے ہیں۔

① ایک توحید و صفات باری تعالیٰ ہے اور واضح ترین ہے مثلاً حیات، سماعت،

بصارت، قدرت، مادادہ، کلام، غضب، رحمت، مالک ہونا، غنا وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی

یہ صفات لیس کتبیلہ شئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بارش کے قطروں کی، درختوں کے پتوں کی، حیوانات کے سانسوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ اندھیری رات میں جیوٹھیوں کے چلنے کو دیکھتا ہے اور اُن وسوسوں کو سنتا ہے جو مقفل دروازوں کے اندر لحاف کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔

② ایک علم عبادات ہے۔

③ ایک اور علم اتفاقات ہے یعنی تحصیل منافع کا علم (رزق)۔

④ چوتھا علم مخاصمہ ہے یعنی نفوس سفلیہ کے اندر جو حق کے خلاف شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اُن کے دفیعہ اور توڑ کا علم۔

⑤ پانچواں علم یعنی اگلی امتوں پر جو خدا نے تعالیٰ کی جانب سے انعامات ہوتے ہیں ان کو یاد دلانے کا علم اور ہر کردار لوگوں پر جو کچھ گذرا ہے اُن کا تذکرہ۔ نیز عالم برزخ اور حشر و نشر کا بیان۔ حق تبارک و تعالیٰ نے ازل میں نوع انسان کو استعداد کو قوت ملکہ اور قوت تدبیر سے ہم آہنگ فرمایا تو تمام علوم غیب الغیب میں متمثل ہو گئے اور علم ارادہ اور قدرت خداوندی کا غیر ہے (یعنی پھر یہ مخلوق بن گئے۔ اور اس کے خزانہ غیب میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ناقل)۔

پھر جب فرشتوں کی تخلیق کا وقت آیا تو لفظ ”کن“ سے اُن نفوس قدسیہ کو پیدا فرمایا۔ اور اُن کے سینوں میں اُن محدود و محفوظ علوم کا جو غیب الغیب میں موجود تھے پُر تو ڈالا۔ پس اُن فرشتوں نے صورت ”روحی“ اختیار کر لی۔ اس کے بعد حکمت الہیہ نے ایک ایسے مقدس انسان کو وجود بخشا جو وحی الہی کی استعداد سے مرصع تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اُن کو ذریعہ گردانا۔ اور اُن پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور اپنے بندوں پر اس کی اطاعت واجب گردانی۔ واضح رہے کہ خود ان نفوس (یعنی مخلوق) نے بارگاہ حق میں ”ملا راعلیٰ“ کے فیضان کا سوال نہیں کیا۔ بلکہ یہ استعداد اور قابلیت نوع کا تقاضا تھا۔ اور اسی طرح نئے زمانہ کے مطابق ہر ایک مخصوص شریعت کا سوال بھی احوال نوع انسانی کی طرف سے تھا۔ فَلَمَّا الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔

یہ جاننے کے بعد اب کسی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں رہتا کہ یہ کیوں ہے۔ اور کیا ہے؟ اب اگر کہا جائے کہ انسان پر نماز کہاں سے واجب ہوئی؟ اور کہاں سے اس پر رسول کی اطاعت فرض ہوئی؟ زنا کاری اور چوری (بے پردگی، بے حیائی، سود، شراب، جوا وغیرہ) کہاں سے حرام ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امور اس پر اسی طرح واجب اور حرام ہوئے، جس طرح چوپایوں پر گھاس کا کھانا واجب اور گوشت کا کھانا حرام ہوا (یعنی فطرت کے اور احکام کے خلاف ہوئے۔ ناقل)۔ اور جس طرح شہد کی مکھیوں پر ان کے سردار ”یعسوب“ کی اتباع واجب ہوئی۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ حیوانات کے اندر یہ علوم بطور الہام اور بطور جبلت واجب ہیں اور انسان کے اندر ان کی تحصیل کسب و نظر، غور و فکر، وحی و القاء یا تقلید کے ذریعہ ہے۔

باب ۸ ○ تکلیف جزا اور سزا کے باعث ہوتی ہے

نیک و بد کی جزا اور سزا ضرور ہے۔ اُس کی جبلی و فطری تقاضہ کی وجہ سے یا پھر ملّا اعلیٰ سے نورانی اور ظلماتی فیصلوں سے تیسری شریعت کی پابندی کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے۔

باب ۹ ○ لوگ پیدائش میں مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اخلاق اور ان کے اعمال و کمال کے درجے اور مرتبے

مختلف ہیں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ جب سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو تم اس کی تصدیق کر لینا لیکن جب تم یہ سنو کہ کسی کی طبیعت اور خلقت بدل گئی ہے تو ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ کیونکہ وہ اپنی جبلت ہی کی طرف جائے گا۔ نیز فرمایا انسان مختلف طبقات میں پیدا کئے گئے ہیں۔ قوتِ ملکیہ میں بھی ملّا اعلیٰ اور ملّا سافل کی مناسبت ہے اور قوتِ بہیمیہ میں بھی قوی اور ضعیف کی مناسبت ہے۔

قوتِ ملکیہ اور قوتِ بہیمیہ اور اُن کے مختلف مدارج (عالیہ اور سافلہ) یا شدید اور کمزور کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں ہر ایک کے لئے جداگانہ احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو ان احکام کی معرفت عطا فرماتا ہے وہ بے شمار تشویشات اور پریشانیوں سے نجات پالیتا ہے۔ ”ریاضتِ شاقہ“ کی ضرورت حسبِ مدارج بڑھتی ہے۔ مثلاً جو شخص جس کی قوتِ ملکیہ اور قوتِ بہیمیہ باہم مصالحت کر لیتی ہے تو وہ دینی اور دنیوی ہر قسم کے امور میں سیادت اور قیادت کرتا ہے۔ اس قوت کے حامل انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اُن کے وارث جن پر اُن کے درجات کے مطابق ان پر قوتِ ملکیہ کے روزن کھل جاتے ہیں اور ”کشف و اسرار“ اور ”قبولیتِ دعا“ کے عجائبات دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو میرے رب نے مجھے عطا کئے ہیں جن سے سلوک اور معرفت کے مدارج مشرّح ہوتے ہیں۔

باب ۱۰۔ خطراتِ قلب کے اسباب جو اعمال کے لئے آمادہ کرتے ہیں

سب سے بڑا اور اہم سبب انسانی جبلت ہے اور دوسرا طبعی مزاج ہے مثلاً جھوکا آدمی کھانا تلاش کرتا ہے۔ پیاسا پانی۔ نوجوان آدمی عورت کی خواہش کرتا ہے وغیرہ جب یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے تو روزہ اور شب بیداری سے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ بڑھاپے اور مرض کی وجہ سے خوفِ الہی غالب آجاتا ہے۔ ایک اور سبب انسانی عادات اور مألوفات ہیں۔ لوحِ نفس پر ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کا ”نفسِ ناطقہ“ قوتِ بہیمیہ سے نجات پا کر ملابہ اعلیٰ سے نورانی صورتیں اخذ کر لیتا ہے۔ بعض خیس یا بخیل نفوس شیاطین سے متاثر ہو جاتے ہیں خواب میں اشیاء کی صورتیں متماثل ہو جاتی ہیں

محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں :-
① حدیثِ نفس یعنی خیالات و وساوس۔

② تحریف شیطان۔ یعنی شیطان کی طرف سے خوف زدہ ہونا۔

③ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت اور خوش خبری۔

باب ۱۱۰ اعمال کی نفس سے وابستگی

قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ جیسی نفس ناطقہ کی تربیت کی جاتی ہے ویسے ہی اعمال و اخلاق ظہور میں آتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مخزن کی تخلیق رلیک اور خیس مزاج پر ہوتی ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اگر وہ اس خسیس مزاج پر جوان ہوگا تو ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی سی عادات اختیار کرے گا، عورتوں کا سا لباس پہنے گا، عورتوں کی رسمیں اور عادتیں اپنے اندر پیدا کرے گا اور انہیں کی سی چیزوں کا شوقین ہوگا۔ اسی طرح طبیب پہچانتا ہے کہ فلاں لڑکا اپنے خلقی مزاج پر جوان ہوگا تو یا تو وہ قوی و توانا ہوگا یا ضعیف و ناتواں۔ جو بات یا فعل کثرت سے کیا جاتا ہے نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ قلب ایک صاف سفید اور دوسرا سیاہ داغدار ہو جاتا ہے، یہ صرف خواہش نفس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے نفس اپنی ابتدائی تخلیق میں بالکل ”ہولانی“ ہوتا ہے پھر وہ ارتقائی حالات میں گذرتا ہوا اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔

إِنَّ الْمَحْسَنَاتِ يَنْذِهِنَ النَّسِيَّاتِ ۖ

اور فرمایا

لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْبُطَنَّ عَمَلُكَ

اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ساقط اور نابود ہو جائے گا۔ (الزمر - ۶۵)

ہر چیز دنیا میں آنے سے قبل عالم مثال میں متشکل ہو جاتی ہے۔ ہر چیز جو اول سے آخر تک وجود میں آتی رہے گی سب لوح محفوظ میں موجود ہے لیکن یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ لوح لکڑی یا کاغذ کی نہیں ہے یہ تو ایسا ہے جیسے حافظ قرآن کا

دماغ۔ یا نفس انسانی اپنے خیر و شر کو یاد کرتا ہے اور وہ محفوظ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

باب ۱۲ ○ ملکات نفسانیہ سے اعمال کا تعلق

دایمہ عمل ہی نفس کو اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ اور اسی کی موافقت سے انبساط اور مخالفت سے انقباض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خلق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو ان لوگوں کا دھیان کرے جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس قسم کے افعال انجام دئے ہوں، خود بھی پوری قوت سے کوشش کرے۔

بعض نفوس قوی ہوتے ہیں بعض ضعیف اسی کے بقدر اعمال کے علامات نیکی اور بدی کی شکل میں ملنا اعلیٰ میں مستقر ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے شرائع الہی کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ اس قسم کے اعمال و افعال عجیب و غریب اثر رکھتے ہیں۔ اور ان عزائم اور اوراد و وظائف اور دعاؤں کی تاثیر رکھتے ہیں جن کی ”ہیئتیں“ اور ”صورتیں“ سلف صالحین سے مروی ہیں۔

باب ۱۳ ○ جزا و سزا کے اسباب

جزا و سزا کے اسباب بے شمار ہیں۔ نفس انسانی قوت ملکیت کے ذریعہ بھلائی سے خوشی اور بُرائی سے حسرت و رنج خواب یا بیداری میں محسوس کر لیتا ہے اور اسی مناسبت سے واقعات متمثل ہوتے ہیں۔ اور خطیہ القدس اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حسب حال دعایا بد دعا کرتے ہیں۔ بسا اوقات ملائکہ اعلیٰ کی ناراضگی سے بے ہوشی یا مرض کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ خدائے قدوس نے انسانوں کو بیکار نہیں چھوڑا۔ ان پر مواخذہ کا سخت ضابطہ قائم فرمایا ہے۔ چونکہ اس حقیقت کا سمجھنا دقیق ہے۔ اس لئے ہم نے اس حقیقت کو ”ملائکہ“ کی دعاؤں کے عنوان کے ماتحت پیش کیا ہے۔ مرنے کے بعد قوت ملکیت کے روزن کھلتے ہیں اُس وقت عذاب یا نعمت محسوس ہوگی۔ (رب الہی بے شک تم

لے صالح رو جس جب اپنے ملکوتی اعمال میں متحد ہو جاتی ہیں تو خطیہ القدس کہلاتی ہیں۔

مبحث دوم

جزا و جزا موت کے بعد کی زندگی میں۔

باب ۱۰ دنیا میں اعمال کی جزا و جزا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”اور جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت گناہ معاف کر دیتا ہے“

پس اس قسم کی تکالیف سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ لوہار کی بھٹی سے سرخ لوہا جب ایک انسان اپنی قوت بہیمیہ کو مختلف قسم کی ریاضتوں کی مدد و امت سے مغلوب کر لیتا ہے اور عالم قدس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس پر قوت ملکیت کے وزن کھل جاتے ہیں اور انوار و تجلیات اُس پر چمکنے لگتی ہیں۔ خواب میں محرق (ٹھنڈک) قلق اور اضطراب کی علامت ہوتی ہے۔ اور سفری سے کرب و بے چینی ہوتی ہے۔ قوت ملکیت جس انسان کی غالب ہوتی ہے اس کے اندر انس و محبت اور انشراح قلب کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

حق تبارک و تعالیٰ کسی گنہگار کو دنیا میں عذاب دے بغیر نہیں چھوڑتا لیکن یہ عذاب گناہ کے اسباب کی رعایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے انعام دیا جاتا ہے اور اعمال فاجرہ کی وجہ سے عذاب۔ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے اعمال اس کے مصائب و تکالیف کو دفع کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی مثال اس نرم درخت کی سی ہے جو ہوا کے جھونکے سے ادھر سے ادھر جھک جاتا ہے ہوا کبھی اس کو

زمین پر پٹک دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے یہاں تک کہ اس کو موت آجاتی ہے۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت تناور درخت کہ اس کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا یہاں تک کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں اکھڑ کر دوڑ جاگرتا ہے۔ نیز فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو کوئی مصیبت یا ایذا پہنچے اور اُس سے اس کے گناہ نہ جھڑ جاتے ہوں۔ جس طرح کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بہت سے ممالک پر شیطان کی اطاعت غالب ہوتی ہے اور اُن کے باشندے سرتاپا نفوس بھیمیہ کے حامل ہوتے ہیں باوجود اس کے اُن ممالک پر سے جزا اعمال ایک مدت مقررہ تک روک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آخر کار اُن کو نہایت سختی سے پکڑ لیا جاتا ہے (جیسا کہ جنگ عظیم میں سب نے دیکھ لیا تھا۔ انہیں کے ایٹم بم اور اسلحہ سے انہیں کو تباہ و برباد کر دیا اور ابھی تک حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور امن و عافیت مفقود ہو چکی ہے)۔ دیکھئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا انجام کیسے بیان فرمایا ہے۔

اور ہمیں بھیجا ہم نے بیچ کسی بستی کے کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے اُس بستی کے لوگوں کو ساتھ فقر کے اور مرض کے تاکہ وہ عاجزی کریں پھر بدل ڈالی ہم نے جگہ برائی کے بھلائی یہاں تک کہ زیادہ ہوئے اور کہنے لگے تحقیق لگی تھی باپوں ہمارے کو سختی اور راحت پس پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور وہ نہیں جانتے تھے۔

اور اگر لوگ ان بستیوں کے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے البتہ کھولتے ہم اوپر ان کے برکتیں آسمان سے اور زمین سے ولیکن جھٹلایا انہوں نے پس پکڑا ہم نے ان کو ساتھ اس چیز کے کہ تھے وہ کماتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْمِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُّعُونَ ۝ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا لَٰكِبِينَ ۝ (الاعراف: ۹۴ تا ۹۶)

اور فرمایا۔

سَنَفَرُّنَّ لَكُمُ الرِّيحَ الْغَافِلِينَ عَنْ قَرِيبٍ فَارْغَبُوا فِيهَا
(الرحمن - ۳۱) لے جن فانس (جزائر و سزائے کے لئے)۔

جزائر اور سزائے عمل کا ظہور کبھی تو بسط اور کشادگی یا انقباض اور اضطراب لاتا ہے اور کبھی اس سے موذی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی مجازات عمل کا ظہور انسان کے مال اور اہل و عیال میں ہوتا ہے۔ بھلائی کا الہام جزائر سے اور بدکاری کا الہام سزائے ہوتا ہے۔

ہمارے مذکورہ بیان کو جو شخص اچھی طرح سمجھ لے گا وہ بعض احادیث میں جو باہم تعارض دیکھتا ہے اُس کے اشکال سے نجات پالے گا۔ مثلاً حدیث: ”نیکی زیادتی رزق کا موجب ہے۔ اور فسق و فجور کی رزق کا موجب ہے۔“

اور دوسری حدیث میں اس کے خلاف مضمون موجود ہے۔ مثلاً ”بدکاروں کو دنیا میں دنیوی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اور مصیبت زدہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔“

باب ۲۰ حقیقت موت

عناصر کے باہم اختلاط سے مختلف قسم کے اطوار پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کی کثرت و قلت کے اعتبار سے ایک خاص مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اور اس مزاج سے مختلف مرکبات بنتے ہیں۔ دو عناصر کے جوڑ سے مرکب ثنائی، تین سے مرکب ثلاثی اور چار عناصر سے مرکب رباعی بنتے ہیں۔ ثنائی کی مثال جیسے بھاپ (پانی اور آگ) بخار (مٹی اور ہوا وغیرہ) یا ثلاثی سے وہ ہیں جیسے خمیر شدہ مٹی (آگ، پانی اور مٹی) یا پانی پر جمی ہوئی سبزی یعنی کائی (پانی، مٹی اور ہوا) اور رباعی جیسے انسان اور جانور وغیرہ (آگ، مٹی، پانی اور ہوا) ان مرکبات اشیاء کے مخصوص خواص ہیں۔ جن کو کائنات الحکیم کہا جاتا ہے۔ ان کی چار صورتیں ہوتی ہیں ① معدنی ② نامی ③ حیوانی اور ④

انسانی ہر صورت کے لئے ایک خاص مادہ ہوتا ہے مثلاً اگر انسان کا مجسمہ موم کا بنانا ہے تو موم کے بغیر نہ بنے گا پس جو شخص کہتا ہے کہ ”نفس ناطقہ“ موت کے وقت ”مادہ“ کو بالکل ترک کر دیتا ہے، بالکل غلط کہتا ہے۔ البتہ چونکہ ”نفس ناطقہ“ (انسان) کے دو مادے ہیں۔ ایک مادہ بالذات ہے اور وہ نسیم (روح ہوائی ہے جس کی پچھلے اوراق میں تفریح کر دی گئی ہے) ہے۔ اور دوسرا مادہ عارضی ہے اور وہ جسم ارضی ہے۔ پس جب انسان مرجاتا ہے تو مادہ ارضی فنا ہو جاتا ہے لیکن وہ نفس ناطقہ اپنے دوسرے مادہ یعنی نسیم (روح ہوائی) میں حلول کئے ہوئے رہتا ہے۔ جیسے ایک کاتب کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتے جائیں تب بھی اس کے اندر کتابت کا ”ملکہ“ موجود رہتا ہے۔ انسان اپنے داعیۃ قلب کی وجہ سے اعمال کرتا ہے۔

قوتِ ملکیت میں اور قوتِ بہیمیہ میں اختلاط ہو جائے تو قوتِ بہیمیہ کا کچھ نہ کچھ اثر ہو کر رہتا ہے۔ لیکن اگر قوتِ بہیمیہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ نجاستوں سے ملوث ہو جاتی ہے تو خطیر القدس اور مللار اعلیٰ اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ وہ پاکیزہ اعمالِ عجز و انکساری کے ساتھ انجام دیتا رہے تاکہ وہ نرم خو بن جائے اور مللار اعلیٰ کی توجہات کا حامل ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

باب ۳ ○ عالم برزخ میں لوگوں کے مختلف حالات

عالم برزخ میں متعدد طبقے ہیں۔ ایک اہل ”یقظہ“ یعنی بیدار قلب انسانوں کا طبقہ ہے۔ جن کو نفرت انگیز امور سے تکلیف ہوتی ہے اور خوشگوار اعمال سے راحت۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جیسے طبعی نیند میں خواب دیکھتے ہیں۔ اُن امور کو جو حالتِ بیداری میں اُن کے ذہنوں میں محفوظ رہے ہیں۔ چنانچہ بعض صفاوی مزاج آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ خشک بیابان میں ہے۔ بادِ سموم نہایت تند و تیز چل رہی ہے۔ ہر چار طرف سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن راستہ نہیں ملتا۔ آگ اس کو جھلے دیتی ہے (جیسی تکلیف اس میں وہ محسوس

کرتا ہے ویسے ہی تکلیف عالم برزخ کے لئے سمجھ لیجئے) علی ہذا القیاس ایک ملغی آدمی سردرات میں طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ راستہ نہیں ملتا۔ جو تکلیف اس کو اس وقت ہوتی ہے وہی عالم برزخ میں سمجھ لیجئے کہ وہ انسان جس پر قوت سبعیہ (درندوں) غالب ہوتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی درندہ زخمی کر رہا ہے۔ ایک بخیل کو سانپ اور بچہ کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر ایک انسان اسی طرح کا جو تجربہ کرتا رہتا ہے اسی کو عالم خواب میں دیکھتا ہے۔ جب خواب کو عالم خارجی سمجھا جاسکتا ہے تو عالم برزخ کا نام عالم خارجی رکھنا اور بھی قرین انصاف ہے۔ اسی عالم برزخ میں پہلے دو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟

اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی قوت ”بہیمیہ“ اور ”ملکیہ“ دونوں ضعیف ہوتی ہیں اور طبعی اسباب کی بنا پر ان کا الحاق مملکتہ سافلہ یعنی زمین کے فرشتوں سے ہو جاتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ مردوں کی شکل میں پیدا کئے جاتے ہیں لیکن ان کے مزاج میں زنانہ پن ہوتا ہے اور جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو عورتوں کا لباس اور وضع و قطع اختیار کر لیتے ہیں ان پر شہوت لوطیہ اور افعال زنانہ کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ وہی کرنے لگتے ہیں جو عورتیں کیا کرتی ہیں۔ عورتوں کا سا نام رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ مرجاتا ہے تو تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں پھر ان کا اصلی مزاج عود کر آتا ہے اور ان کی حالت عالم مثال میں قوت نسیمیہ ہوائیہ سے مخلوط ہو جاتی ہے اور جو راہ حق میں قتل کر دئے جاتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے وہ زندہ ہیں۔

ان کے مقابلہ میں ایک دوسرا گروہ ہے جو اپنی جبلت کی رو سے شیطانی سے قریب ہوتا ہے۔ رزیل اور فاسد افکار و خیالات سے ان کا تعلق ہوتا ہے لعنت الہی ان کو گھیر لیتی ہے۔ مرنے کے بعد ظلمانی لباس ان کو پہنا دیا جاتا ہے۔

ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ جسم کے تصرفات میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ”نفس“ اور ”جسم“ ایک ہی شے ہے۔ یا یہ یقین ہوتا ہے کہ روح ایک عارضی شے ہے

اس قسم کے لوگ جب مر جاتے ہیں ایک قلیل سا خیالی نقطہ جھلک جاتا ہے جس سے اُن کے سامنے کچھ شکلیں متمثل ہو جاتی ہیں اور جو اعمال ملکیت میں یدِ طولی پیدا کر لیتے ہیں اُن کے اعمال خوبصورت فرشتوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں جن کے ہاتھوں میں حریر و ریشم اور کلام میں لطافت اور مٹھاس ہوتی ہے اُن کے لئے جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں۔ ورنہ اس کے برعکس ہوتا ہے جس طرح کہ غصہ کا ظہور دندوں کی شکل میں اور بزدلی کا ظہور خرگوش کی شکل میں ہوتا ہے۔

عالم برزخ میں بعض "نفوسِ ملکیت" کو مؤکل بنادیا جاتا ہے کہ عذاب والوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں اور انعام والے نیک نفوس کو اکرام و انعام سے نوازیں۔ واضح رہے کہ "عالمِ قبر" اسی "عالمِ دنیا" کا بقایا ہے۔ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے جو کچھ اس کے متعلق ہم کو علم حاصل ہوتا ہے اسی حجاب سے مترشح ہوتا ہے۔ بخلاف حوادثِ حشریہ کے کہ وہ ظاہر ہو جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے۔ لیکن ہر فرد اور ہر ہر جزئی کے احکام انسانی صورت میں باقی رہیں گے۔ واللہ اعلم۔

باب ۴ ○ واقعاتِ حشر کے اسرار و رموز

ارواحِ بشریہ کے لئے ایک ایسا مقام ہے جسے خطیرۃ القدس کہتے ہیں جہاں روحِ اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ نفوسِ بشریہ کے متعلق دو قسم کے احکامات ہیں ایک خصوصیتِ شخصیتِ فردیہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو فنا ہو جاتے ہیں (ساقط ہو جاتے ہیں) دوسرے غلبہٴ نوع کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے (اور ان کی پرورشِ القار اور الہام کے ذریعہ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے جانور پرند۔ افراد کی سعادت اسی میں ہے کہ نوع کے احکام وافر موجود ہوں اور اُن کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اسی اعتبار سے شقاوت اور سعادت اُن میں مختلف ہوتی ہے۔ جب تک افراد اپنی نوع کے عطیہ پر باقی ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن جب افراد کی فطرت اسبابِ خارجیہ کی بنیاد پر متغیر

ہو جاتی ہے تو آلام ناگزیر ہو جاتے ہیں جیسے کوئی عضو خارجی مادہ کی وجہ سے متورم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اُس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔

خطیرۃ القدس کی طرف ارواح بشریہ دو طریقے سے جذب ہوتی ہیں ایک ہمت سے اور دوسرے بصیرت سے۔ اور تشبیہ اور علامات سے۔ جو نجاست بہیمیہ سے اپنے کو پاک کر لے وہ خطیرۃ القدس تک پہنچ سکتا ہے۔ نیک بندوں کی روحیں روح اعظم کے پاس مجتمع ہوتی ہیں۔ جذب کے دوسرے طریقہ کے لئے جاننا چاہئے کہ جسموں کا حشر کے دن جمع کیا جانا اور انہیں اجسام میں دوبارہ لوٹ کر آنا کوئی نئی زندگی نہیں ہوگی بلکہ یہ پہلی نشاۃ (زندگی کا) کا تتمہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر یہ حشر کے دن وہ لوگ نہ ہوں گے جو دنیا میں تھے بلکہ یہ کوئی اور ہوں گے اور اعمال نیک و بد کی جزا اور سزا یہ لوگ نہیں پائیں گے کیونکہ وہ اور تھے اور یہ اور ہوں گے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا۔ بیشتر باتیں جو انسان کے خارج میں ہوتی ہیں وہ بمنزلہ خواب کے ہیں جن کو علامات سے معلوم کیا جاتا ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کئے گئے ایک شراب کا دوسرا دودھ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ یہ تشبیہ تھی کہ اُمت میں صالح بندہ کی فطرت میں دودھ اختیار کرنا اور شہوت یعنی شراب کو رد کر دینا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ ایک کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک الگ جگہ بیٹھے ہیں جس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ حضرات ایک جگہ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الگ دفن ہوں گے۔ پس بیشتر واقعات حشر اسی قبیل سے ہیں۔

حشر میں نفوس بشری جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو ان کے نیک و بد اعمال کے اعتبار سے جزا و سزا دی جائے گی۔ پُل صراط وغیرہ سارے مراحل پر اسی

طرح معاملہ کیا جائے گا اور جنتی کی ساری خواہشات پوری کی جائیں گی۔ جنت میں سلطانِ تجلیات کے ظہور کی تمثیل پر غور کرو اور پھر جو کچھ اس کے بعد ہونے والا ہے اس سے میں خاموش رہتا ہوں حضرت شارح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتدار کرتے ہوئے۔

مبحث سوم

تدابیر نافذہ

باب ۱۰ تدابیر معاشرت

انسان اپنی بود و باش کے لئے اپنے ابنائے جنس کا ہمنوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی ضروریات کو بہم پہنچانے کے لئے خصوصی الہامات طبعیہ سے نوازا ہے جس طرح شہد کی مکھیوں اور چڑھیوں کو نوازا ہے۔ جانور جو کچھ کرتے ہیں اپنے داعیہ طبعی کی بنا پر کرتے ہیں مگر انسان کسی رائے کلی اور منصوبے کے تحت کرتا ہے اور ظرافت، لطافت اور نفاست پیدا کر کے لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور خوبصورت بیوی، لذیذ غذا، لباس فاخرہ، بلند و بالا ایوان اور کوٹھیوں کا خواہش مند ہوتا ہے۔

کچھ لوگ طرح طرح کی تحقیقات اور تدابیر میں لگے رہتے ہیں۔ ایجادات کرتے ہیں۔ جبکہ بعض لوگوں کو افلاس گھیر لیتا ہے، فاقہ میں گزارا ہوتا ہے پھر وہ زراعت پر اور آب رسانی پر محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر شعبہ حیات کے لوگ اپنی احتیاج اللہ تعالیٰ کی الہامی ربوبیت سے پوری کرتے ہیں۔ پھر وہ قریہ، قصبہ اور شہر کے تمام باشندے مل جل کر جماعت ترتیب دیتے ہیں جن سے قومیں بنتی جاتی ہیں پھر اختلاف نزاع اختلاف عقل و ادراک کی بنا پر اختلاف تدابیر معاشرت رونما ہوتے ہیں۔ پھر ضروریات زندگی کی کثرت نے باہمی معاملات میں بخل، حرص، حسد، حسرتی اور تنازعہ کے جراثیم پھیلانے اور ناپاک خواہشات غالب آگئیں تو لوگوں نے مجبور ہو کر اپنے لئے ایک عالم منتخب کر لیا جو نظم و ضبط قائم کر سکے۔ پھر جب بہت سی جماعتیں بن گئیں (یعنی

قوموں میں بٹ گئیں، تو آپس میں جنگ و جدال شروع ہوئی اور بے حساب زہرِ اعمال و قوتِ ضائع ہونے لگی تو صالح اُمتوں نے توازن قائم کیا (اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کیا)۔

باب ۲ ○ تمہا سیر اول

اس کی پہلی چیز زبان ہے۔ اس کے تمام ہیئت، افعال، آواز، معانی پھر لغات میں اظہارِ معنا اور زندگی کے تمام عنوانات کا اظہار اسی سے کیا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعہ آدمی اپنی سرداری کا سکے جما سکتا ہے۔ قوانین کے ذریعہ باہمی نزاعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ظالموں اور سرکشوں پر قابو پاتا ہے۔ غرض کہ ہر شعبہ حیات میں امتیاز حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ عظیم احسان ہے۔ اُس نے قرآن حکیم میں اِرتفاق اور تدابیر کے تمام الہامی شعبوں کو واضح کر دیا ہے۔

باب ۳ ○ فنِ آدابِ معیشت

اِرتفاق اول کی تدبیروں کے تجربہ کے بعد وہ ہدایات اختیار کی جائیں جو نقصان سے بعید اور نفع سے قریب تر ہوں اور لوگوں کے درمیان حسنِ صحبت اور حسنِ معاملہ اس معیار پر رکھا جائے جو اصلاحِ عمومی سے وابستہ ہوں۔
معاش اور معاشرت کے اہم ترین مسائل یہ ہیں۔

کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھلانا (دستر خوان بچھانا)۔ پیشاب پاخانہ جمار، لباس، مسکن، مکان، نظافت، زینت، آرائش، باہمی گفتگو، امراض و آفات میں ادویہ اور تعویذوں کا استعمال، حوادثِ اجتماعیہ کے پیش آنے سے پہلے پیش بینی اور پیش بندی۔ بچہ کے تولد ہونے، نکاح، عید، مسافر، مصائب کے وقت آہ و فریاد، بیمار پرسی، تدفین و تکفین وغیرہ۔ اسی طرح حلال اور حرام غذا۔ آدابِ معیشت۔ آدابِ طعام۔ طیش و غصہ پر قابو۔ مسنون طریقہ سے پانی پینا۔ نجاستوں سے پاک رہنا۔ منہ کی

بدلو کے لئے مسواک - زیر ناف اور بغل کے بال صفائی ستھرائی وغیرہ - خوش وضع - خوش قطع - بے حیائی اور بے پردگی - ہر دو شرم گاہوں کو کھلا رکھنا بے شرمی ہے پورا پورا لباس وہ ہے جو تمام جسم کو چھپائے۔ ستر عورت کی حد مقرر ہے۔ خوش گفتار - بردبار اور پرکشش ہو۔ اس قسم کے آدمی درحقیقت لوگوں میں فصاحت و بلاغت کی ترازو ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے شہروں اور آبادیوں میں قواعد و آداب معیشت میں مختلف راہیں لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ مزاج، اطوار اور عادات کے اختلاف سے مختلف معاشرت بن جاتی ہے۔

باب ۴ ○ تدبیر منزل (خاندانی نظام)

ایک خاندان کی تشکیل میں چار اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ① نکاح ② اولاد ③ ملکیت ④ باہمی صحبت اور معاشرت۔ مباشرت کی ضرورت نے مرد اور عورت میں باہمی ربط و صحبت کے تعلقات پیدا کئے جو ان سے اولاد ہوتی تو ان کی پرورش و پرہیزگاری کی بھی ضرورت پیش آتی اس سلسلہ میں عورت بالطبع مرد کے بہ نسبت زیادہ اہل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مشقتیں برداشت کرنے سے عموماً جان چراتی ہے۔ شرم و حیا کا مادہ اس میں وافر ہوتا ہے۔ بمقابلہ مرد کے عورت میں اطاعت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ مرد کا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ مرد میں عقل و فہم کا مادہ بہ نسبت عورت کے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ننگ و ناموس کی حفاظت کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ محنت و مشقت کے میدان میں بے خطر دلیری دکھاتا ہے۔ خود نمائی و خود داری، نخوت و خود ستائی تسلط و اقتدار - احتساب و مناقشہ اور نکتہ رسی، نکتہ سنجی وغیرہ اوصاف کا پوری طرح حامل ہوتا ہے۔

غرض کہ ان اموں والا کی بنا پر عورت کی زندگی مرد کے بغیر اور مرد کی زندگی عورت کے بغیر ناممکن ہے۔ چونکہ مرد عورت کی طرف راغب ہوتا ہے اور عورت اپنے خاندان والوں میں معزز ہو ا کرتی ہے۔ اس لئے نکاح، منگنی، مہر وغیرہ ان ہی کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ سلامتی مزاج کا یہ بھی اقتضاء ہے کہ عورت کی رغبت اُس مرد کی طرف کم ہو جو

ذوی الارحام ہو یا ایسی ہو جیسے ایک درخت کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ چونکہ مباشرت کے ذکر سے شرم و حیا مانع ہوتی ہے اس لئے ولیمہ کے ذریعہ اعلان نکاح کیا جاتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ باہمی تعاون (اور ہمنوائی) کے بغیر ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی جس کے لئے ضروری ہے کہ عورت پر مرد کی اطاعت و رفاقت لازم قرار دی جائے اور نکاح کو دائمی سمجھا جائے۔

طلاق مبغوض ترین مباحات اور حلال قسم میں سے ہے۔ اور بعد طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد عدت دلوں میں نکاح کی عظمت اور اہمیت کا تصور دیتا ہے۔ اور نسب میں بھی اشتباہ باقی نہیں رکھتا۔

اولاد کی تربیت توجہ اور محبت اور والدین کی خدمت اور حسن سلوک لازمی سنت قرار پائی۔ انسانوں میں بالطبع سردار اور غلام ہوتے ہیں اور ان کی معاش بھی ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہوتی ہے۔

مظلوم کی دادرسی بھی اور مصیبت زدہ کی امداد بھی انسانی معاشرہ کا جزو اعظم ہے۔ قربانی اور ایثار کے بغیر کسی انسانی معاشرہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ خاندانی نظام کے اہم مسائل یہ ہیں۔

① وہ اسباب جواز و واجبی تعلقات اور اس کے ترک کرنے کے لئے ضروری ہیں۔
② شوہر بیوی کے حقوق۔ فرائض۔ بی بی کا فواحش اور ننگ و عار سے بچنا اور عزت و ناموس کی نگرانی۔

③ اہلیہ کے فرائض، پارسائی، خاوند کی اطاعت اور خانہ داری کی مصلحتوں میں پوری طاقت صرف کرنا۔

④ میاں بی بی کی باہمی نفرت و کشیدگی کی اصلاح کس طرح کی جائے۔

⑤ طلاق کا طریقہ اور اس کی ضرورت۔

⑥ شوہر کی وفات کے بعد عورت سوگ کس طرح منائے۔

⑦ اولاد کی پرورش اور تربیت۔

- ۸ والدین کے ساتھ احسان و سلوک و خدمت۔
 - ۹ غلاموں کا نظام اور اُن کے ساتھ احسان۔
 - ۱۰ غلام اپنے آقا کی خدمت کس طرح کرے۔
 - ۱۱ غلاموں کی آزادی کا طریقہ۔
 - ۱۲ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح صلہ رحمی کرنا چاہئے۔
 - ۱۳ شہر کے فقراء، مساکین اور غرباء کے ساتھ ہمدردی اور مشکلات و مصائب کو کس طرح دفع کریں۔
 - ۱۴ قبیلے اور خاندان کے نقیب و نگران کا کس طرح احترام کیا جائے۔
 - ۱۵ نقیب اپنے خاندان کی نگرانی کس طرح کرے۔
 - ۱۶ ورثہ میں میراث کس طرح تقسیم کی جائے۔
 - ۱۷ حسب و نسب کی حفاظت کس طرح کی جائے۔
- کوئی قوم ایسی نہ ملے گی جو ان امور کی پابندی کرنے کی کوشش نہ کرتی ہو۔ (جو قوم جس قدر ان اصولوں سے روگردانی کرتی ہے وہ اسی قدر معاشرہ کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہے)

باب ۵ ○ فن معاملات

احتیاج کے پورا کرنے کے لئے انفرادی حیثیت نا کافی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس غلہ کھانے سے فاضل ہے تو کسی کے پاس پانی۔ لہذا تبادلہ کے ذریعہ انسانی ضروریات پوری کرنے کا رواج پڑا۔ اس کے بعد سونا چاندی چونکہ دیر پا ہوتے ہیں اس لئے ان کو لین دین کا ذریعہ بنایا گیا جو تمام اقوام عالم میں مروج ہے اور یہی زر نقد قرار پایا۔ اور ذراعت، صنعت و حرفت، تجارت اور مزدوری۔ ہر قسم کے پیشے اور معاملات و جوڑ میں آئے۔ اور قرض، ہبہ، ہدیہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، اجارہ سب ہی میں اسی زرمبادلہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کے تحقیقات کے لئے تحریر، دستاویزات، رہن، گواہی اور شہادت کی ضرورت پڑی۔ پس کوئی قوم ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ عدل و انصاف

کیا ہے اور ظلم و زیادتی کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

باب ۶۔ شہری اور عمرانی سیاست

چونکہ شہر میں مختلف قسم کی جماعتیں اور مختلف جذبات کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہر ایک مختلف الرائے ہوتے ہیں اور بعض ظلم و تعدی کے خوگر ہوتے ہیں اس لئے ایک ایسے قائد کی ضرورت ہوتی ہے جو سب کو منظم و مستحکم، محفوظ و مامون رکھ سکے اور معاشرہ کے تمام تخریب کار، اوباش، قاتل، ڈاکو، رہزن، فتنہ پرور، زانی، بد معاش، شراب نوش، لواطت، ہم جنسی اور تمام غیر فطری افعال کو اور قمار بازی، سود، رشوت ستانی، دھوکہ دہی، ناپ تول میں خیانت، نفع اندوزی وغیرہ کے تمام برائیوں سے معاشرہ کو پاک رکھ سکے اور عدالتوں کے ذریعہ عدل و انصاف نہیا کر سکے۔ تعمیرات اور تعلیم اور ملکی دفاع کے تمام امور اندرون اور بیرون خلفشار سے مکمل تحفظ کا انتظام کرنے، ڈاک کا نظام اور ذرائع ابلاغ ٹیکس اور خراج کو بطریق احسن رعایا کی بہبود پر مرکوز ہو۔

باب ۷۔ سیرت بادشاہان

(امیر بادشاہ بڑے اپنے اخلاق والا ہو۔ شجاع ہو، دشمن پر حاوی ہو، رعایا پر بردبار، حلیم اور عقلمند ہو، صاحب تدبیر ہو اس کی شرافت مسلم ہو۔ دورا و قریب ہر جگہ ممکن ہو کر حکمرانی کرنے کا ملکہ رکھتا ہو۔ مذاہب اور ادیان کے اختلاف میں توازن رکھتے ہوئے صحیح راہ پر چلا سکے۔ وہ یقین رکھتا ہو کہ محنت کی زنجیریں لوہے کی زنجیروں سے زیادہ مضبوط و اکرنتی ہیں۔ اپنی اطاعت کو باقی رکھنے کے لئے نافرمان عناصر کی سرزنش اچھی طرح کرتا ہو۔ اور جس کو میدان جنگ میں، یا تحصیل خراج میں، یا انتظام سلطنت میں حسن خدمت اور کارکردگی دیکھے اس کے انعام و اکرام میں اضافہ کرتا ہو۔ کسی طرح کا ظلم اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ بیگانہ لے وہ صحیح اور زود فیصلہ کرنے والا ہو اور فساد کو پوری قوت سے کچل سکے۔

باب ۸ ○ سیاست معاونین و انصار

بادشاہ کی معاونت کرنے والے مشیر اور معاون کا اعانت دار ہونا ضروری ہے ایسے شخص کو معاون یا مشیر نہ بنائے جس کو معزول کرنا دشوار ہو۔ رشتہ داروں کو بھی معاون نہ بنائے اور مفاد پرست کو بھی۔ اور معاون عسکری تنظیم پر خصوصی توجہ دینے والا ہو۔ اسلحہ اور لاؤنشکر کو پوری طرح آراستہ اور چکر رکھ سکے۔ سپہ سالار فوج کی بھی ملکی دفاع کے لئے اسی طرح پوری ذمہ داری ہے۔ اور قاضی کا تعاون بھی ناگزیر ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضہ پورا کر سکے۔ اسی طرح ناظم شہر، عامل جو محصولات کا ذمہ دار ہوتا ہے اور بادشاہ کے امور خانہ داری کا منصب و وکیل وغیرہ کے بغیر حکومت کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔

باب ۹ ○ گورنر مقرر کرنا

مملکت کے دور دراز علاقوں میں جب شر اور تخریب کاری، بغض، عداوت، لالچ اور طرح طرح کے فتنے سر اٹھاتے ہیں ان حالات میں بادشاہ کے لئے اپنا خلیفہ (وزیر) مقرر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ خلیفہ کے پاس فوج، اسلحہ جنگ کی فراوانی ہونی چاہئے تاکہ دوسرے ملک کے تسلط سے حفاظت اور درندہ خولوگوں کی سرکشی سے ان کی سرکوبی کرنا رہے۔ اور بغاوت کو بالکل کچل دے۔ بادشاہ خود بھی بہادر ہو۔ اچھی میرت کا مالک ہو اس سے دوسرے بادشاہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس سے سکون اور عافیت حاصل ہوتی ہے۔ خلیفہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے زیادہ سخت طریقہ اختیار نہ کرے اور لوگوں کی حسب مراتب قدر دانی کرے۔ اگر سرکش کسی حال میں قابو نہ آئیں تو ان پر جزیہ، خراج یا ٹیکس اتنا زیادہ لگائے کہ وہ گردن اونچی نہ کر سکیں بادشاہ اسی لئے ملک کے گوشہ گوشہ میں اپنے خفیہ کارندے مقرر کرتا ہے۔

باب ۱۰۔ نظام معاشرہ و تمدن کے اصول

یہ اصول ازل سے قیامت تک کے لئے کارفرما ہیں۔ باوجود اختلاف مزاج۔ اختلاف ملک۔ اختلاف ذہن تمام لوگ اس سے متفق ہیں مثلاً انسان کے مرنے کے بعد اُس کی تجہیز و تکفین پر تمام دنیا کا اتفاق ہے۔ بعض دفن کرتے ہیں، بعض جلادیتے ہیں۔ یا مثلاً نکاح کی تشہیر پر سب کا اتفاق ہے۔ زنا، چوری، غارتگری، فسق و فجور کو سب ہی بُرا اور قابلِ سزا سمجھتے ہیں پھر بھی اُن کی ہوائے نفسانی اُن کو اندھا کر دیتی ہے۔ لیکن عورت اور مرد اگر دونوں صحیح المزاج ہوں تو صحیح اولاد پیدا ہوتی ہے، گھر آباد ہوتے ہیں۔ باہمی معاملات کے لئے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں جس سے باقی تمام تدابیر نافعہ معاشرہ بدرجہ معروض وجود میں آتے ہیں۔

باب ۱۱۔ رسومات مروجہ

حکما نے ان رسومات کو الہامی طور پر اختیار کیا ہے۔ مثلاً فلاں رسم کے ترک کرنے سے اس کو فلاں سزا ملی یا کوئی فساد رونما ہو گیا یا اگر باب بصیرت اس رسم کے ترک اور اعراض پر ملامت کرتے ہیں جس سے اُن رسوم کو اور بھی استحکام حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی طریقہ رسوم کا التزام نہیں کرتا تو اس کی حیثیت چوپایوں کی سی رہ جاتی ہے مثلاً ڈاکر، غصب، زنا، لواطت، زنا، پن، سود خوری، بے ایمانی، لباس اور تقریبوں میں فضول خرچی یا تفریح اور تماشوں میں انہماک، ناچ گانے، عربانی، فحاشی، جوا، شراب، غرض کہ فسق و فجور میں حاکم و محکوم سب ہی بڑھ چڑھ کر اُس کی پشت پناہی کرتے ہیں مفسدوں سے سختی کے ساتھ مقابلہ کرنا تمام نیکیوں سے افضل ترین نیکی ہوتی ہے ان کے لئے ملامت اعلیٰ سے دعائیں ملتی ہیں اور مفسدوں کو بددعائیں۔

مبحث چہارم

سعادت کے بیان میں

باب ۱۰ حقیقت سعادت

انسان کی سعادت اس کے کمالات میں مضمر ہے۔ کمالات اس کی صفات کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ اگر صفات خوبصورتی، آرائش و زیبائش کا نام ہے تو وہ پھولوں، ڈالیوں اور درختوں اور دیگر مناظر قدرت میں بھی ہے۔ نباتات میں مشترک ہے۔ یا غصہ کینہ، مباشرت کی طاقت اور کھانے پینے کی کثرت میں ہے تو یہ چوپایوں میں بھی مشترک ہے یہ وصف تو گدھے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ لہذا انسانی سعادت مخصوص ہے مثلاً مہذب اخلاق میں، صالحہ نظام حیات میں، اعلیٰ صنائع کی ایجاد میں، جاہ و حشمت کے حصول اور صائب الرائے ہونے میں ہے۔ اخلاق کا ظہور تو معاملات پڑنے اور باہمی مزاحمتوں کے وقت ہی ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی کے یہ کمالات یہیں دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ناقص انسان اس حالت میں مر گیا وہ سعادت سے محروم رہ گیا۔ پس سعادت کے حصول کی راہ ایک اور صرف ایک ہی ہے کہ قوت ملکیت اتنی قوی ہو کہ قوت بہیمیہ کامل طور پر اس کی مطیع رہنے کی خواہش کرے۔ عالم ملکوت سے مشابہت اور عالم جبروت کی طرف رغبت قوت ملکیت کا خاصہ ہے۔

عبادتیں اور ریاضتیں، اخلاق مطلوبہ منزل مقصود کے حاصل کرنے کے ذرائع ہوا کرتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ انسان سعادت حقیقی تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان کا منتہیٰ نظر تہذیب نفس اور تزکیہ باطن ہے جس سے انسان ملار اعلیٰ سے مشابہ ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح قوت ملکیت میں جذب ہو جاتا ہے جس طرح لوہہ مقناطیس کے اندر۔ یہی وہ خلق و صفات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تخلیق کیا ہے۔ پھر تو دنیا کے فائز اللہ سلاطین اور حکماء ان کے ہاتھ اور قدم چومتے ہیں۔ باوجود اختلاف

مذاہب کے اور دور دراز فاصلوں کے اپنی فطری مناسبت یعنی قوت ملکیت کی وحدت پر جمع اور قائم رہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

باب ۲ ○ سعادت کے بارے میں لوگ مختلف ہیں

جس طرح شجاعت کی وصف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے کوئی بالکل بہادر نہیں ہوتا جیسے مخنث یا ضعیف القلب۔ کوئی درمیانہ درجے کا بہادر ہوتا ہے۔ کوئی قوی کہ روکنے سے بھی نہیں روکا جاسکتا۔ اسی طرح سعادت کی صفت اور اخلاق ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بالکل ہی مفقود ہوتی ہے۔ ان پر کفر کی مہر لگادی جاتی ہے جیسے خداوند قدوس کا ارشاد ہے:-

صَرُّنَاكُمْ عَنِیْ فَهَؤُلَاءِ
یَرْجِعُونَ ○ (البقرة - ۱۸) بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں پس وہ نہیں پھر آتے۔

بعض ریاضات اور عبادات سے اس صفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی دعوت کے طریقوں کو اختیار کرنے کے محتاج ہوتے ہیں۔ باقی وہ جن کو اللہ تعالیٰ سید بنا کر مبعوث فرماتے ہیں اور وہ طبقہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے جن کی اتباع سے تمام راستے طے ہو جاتے ہیں اور دین و دنیا کی سعادت حاصل ہوجاتی ہے۔

باب ۳ ○ تحصیل سعادت کے طریقے

تحصیل سعادت کے دو طریقے ہیں۔ ایک مجذوب کا جو طبیعت بہیمیہ کو جڑ سے اگھاڑ پھینکتے ہیں اور زمان و مکان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لوگوں سے اختلاط ترک کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ سالک کا ہے جو قوت بہیمیہ کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کے لئے آسان ترین طریقہ اختیار کرتے ہیں۔

اس کام کے لئے اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا اور

یہی حضرات دین و دنیا کی ریاست اور منصب امامت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا ہی طریقہ بندوں کے نفس کی کجروی کی اصلاح اور آخرت میں پیش آنے والے آلام کے دفعیہ کے لئے کافی ہوتا ہے۔ باقی رہا تجرد کے احکام تو انسان کو اپنی قبر و حشر میں پیش آئیں گے۔ وہ احکام اس طرح ظاہر ہوں گے جن کا علم اس کو فطری طور پر نہ ہوگا۔

باب ۴ - سعادت حاصل کرنے کے اصول

چار خصلتوں سے سعادت حاصل کی جاسکتی ہے:-

- ① اول طہارت۔ نجاست سے انقباض پیدا ہوتا ہے، ہستی، تنگی، بیزاری ہوتی ہے۔ شیطانی دوسو سے گھیر لیتے ہیں۔ طہارت سے یہ کیفیات دور ہو جاتی ہیں اور سرور اور انبساط پیدا ہوتا ہے۔ الہامات اور عمدہ عمدہ خواب اور انوارات دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔
- ② دوسری خصلت اخبات اللہ تعالیٰ ہے یعنی انسان خداوند قدوس کے سامنے بندگی، عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ پیش ہو جاتا ہے۔ حضور باری میں الحاق ہو جاتا ہے۔

③ تیسری خصلت ”سماحت“ ہے۔ انسان دنیاوی الجھنوں میں پھنسا ہوا صاف ستھرا نکل آتا ہے تو وہاں اُسے نہایت خوش گوار زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ سمات اور اس کے ضد اوصاف کے بے شمار نام ہیں۔ مثلاً مال کے بارے میں سخاوت ہے اور اس کی ضد حرص ہے۔ شرک گاہ اور شکم کے بارے میں ہے تو عفت ہے اس کی ضد بے حیائی۔ اگر آسودگی اور دنیا کی مشقتوں کے بارے میں ہے تو سماحت کے معنوں میں اُسے صبر کہتے ہیں اور اس کی ضد کوجزع و فرزع کہتے ہیں۔ اور اگر ممنوعات تترعیہ کے بارے میں ہے تو اُسے تقویٰ کہتے ہیں اور اس کی ضد کوفسق و فجور۔

- ④ چوتھی خصلت ”عدالت“ ہے اس سے سارا نظام استوار ہوتا چلا جاتا ہے اگر روح

اس حال میں جدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر عدل کا وصف موجود ہے تو اسے انتہائی فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے ورنہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اقامت دین کے لئے مبعوث فرمایا وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر خصلت عدل پر قائم فرماتے ہیں۔ جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے لئے سعادت اور رحمت ہے اور جو رد کرتے ہیں وہ ملعون ہو جاتے ہیں۔ بہر حال ان چار خصلتوں (طہارت، بندگی، الجھنوں سے پاک ہونے والے اور عدالت) سے جو مرکب بنتا ہے۔ اسی کا نام "فطرت" ہے۔ فطرت کے کئی اسباب ہیں بعض علمی، بعض عملی اور اس میں حجابات بھی ہوتے ہیں جو مقاصد فطرت سے روکتے ہیں اور ان کی تدبیریں ہیں جو حجابات توڑتی ہیں۔ آئندہ سطور میں اسی کو واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔

باب ۵۔ خصلتوں کی تحصیل کے طریقے

ان خصلتوں کے حاصل کرنے کی دو تدبیریں ہیں علمی اور دوسری عملی۔ جماع کی خواہش کتنی شدید و قوی ہو خطرات کے وقت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ جب انسان کی فطرت میں یہ علم راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے۔ کل کائنات اس کی گرفت میں ہے۔ ہر جگہ اور ہر حال میں موجود ہے۔ وہی جزا و سزا کا مالک ہے۔ غفور رحیم ہے۔ یہ عقیدہ اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب تر کر دیتا ہے۔ جب وہ اس سعادت کو ترک کر دیتا ہے تو انبیاء کرام اس کو راہ راست پر لاتے ہیں جو ان کی اتباع کر لیتے ہیں ان کو انعام کی خوش خبری اور جو ان کی تعلیمات کو رد کر دیتے ہیں ان کو مکرر تنبیہ اور یاد دہانی کے بعد سزائیں بتائی گئی ہیں۔ ان تین امور یعنی تذکیر بآیات اللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر نذار (ڈرانا) اور تنبیہ کے ساتھ احکام واجب و حرام اور دوسرا کفار و منکرین کے ساتھ مقابلہ اور حجت۔ یہی پانچ اصول قرآن پاک کے اصولی ستون ہیں۔

عملی تدبیر یہ ہے کہ مطلوبہ سعادت کو یاد دہانی اور مقصد کے حصول کے ذرائع کو بیدار کریں مثلاً اگر کوئی غصہ کرنا چاہتا ہے (یا خود بخود آتا ہے) تو پہلے وہ گالی گلوچ ادا

شرم اور عاریکی باتوں کو یاد کرتا ہے۔ یا جو عورت، بین کرتی ہے وہ مرحوم کی یادوں کو تازہ کر کے غم کو بیدار کرتی ہے یا جیسے مباشرت کے لئے پہلے اس کے لوازمات کو شروع کرتا ہے اسی طرح ان فضائل اربعہ میں سے ہر ایک کے لئے ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعہ ان فضائل کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلاً ناپاکی کے اسباب یہ ہیں۔ حالت سفلی سے قلب بھر رہتا ہے۔ بول براز کی حاجت۔ ریاح کا اخراج۔ معدہ کے خراب اثرات۔ جسم کا میل ناک میں رطوبت کا جمع ہو جانا۔ زیر ناف اور بغل میں بال۔ غلاظت سے کپڑے کا نجس ہونا۔ سفلی حرکات و افعال پر دلچسپی لینا۔

- ① طہارت کے لئے غسل کرے، وضو کرے، اچھے کپڑے پہنے۔ خوشبو لگائی جائے وغیرہ
- ② اللہ کے لئے إجتہاد (یعنی انگساری) اور نیاز مندی کے اسباب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت ہر وقت دھیان میں رکھے۔ اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ پھر توفیق پورے طور پر انگساری کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔
- ③ سماعت کے اسباب مثلاً انسان سخاوت و کرم کا خوگر بنے اور خطا کار کے قصور کو معاف کرے درگزر کرے۔ مصیبت کے وقت صبر و تحمل کو شیوہ بنالے۔
- ④ عدالت کے اسباب یہ ہیں کہ سنت راشدہ کی محافظت کرے۔ فائدہ اعظم۔

باب ۶ ○ ظہور فطرت کی رکاوٹیں

- تین قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ حجاب طبیعت، حجاب رسم اور حجاب سورفہم۔
- ① حجاب طبیعت۔ انسان کا قلب حالات کا مرکب ہوتا ہے کبھی حزن و غم، کبھی نشاط و فرحت، کبھی غیظ و غضب، کبھی خوف و ہراس وغیرہ۔ انہیں حالات میں اس کا نفس متغیر و متبدل ہوتا رہتا ہے اور بعض تو اسی دلدل میں پھنسے رہ جاتے ہیں کسی قسم کی لغت ملامت۔ یا رسم و رواج یا عقل کی پابندیاں ان پر کوئی اثر نہیں کرتیں اسی کو حجاب نفس کہا جاتا ہے۔
 - ② حجاب رسم۔ وہ انسان جسے کمال عقل حاصل ہو جاتا ہے وہ بصیرت کی آنکھ

کھول کر اپنی قوم و ملت کی نفع بخش تدابیر، تمدن، اخلاق و صنائع وغیرہ کی تکمیل و ترقی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی کو ”حجاب رسم“ یعنی دنیا کہتے ہیں۔

(۳) حجاب سورفہم۔ بعض لوگ مرنے تک انہیں حالات میں گم رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عقلمند اور حساس ہوتے ہیں وہ شریعت اور تقلید دین کے ذریعہ یہ یقین حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو قادر مطلق ہے اور اپنے تمام اعمال کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک تو خالص توحید پر جمے رہتے ہیں لیکن بعض یا تو اللہ تعالیٰ میں مخلوق کی صفات کو قائم کر لیتے ہیں۔ یا غائب کو حاضر پر قیاس کر لیتے ہیں جس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یا خالص شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارباب فہم و بصیرت بعض اوقات احادیث جبروت، عالم جبروت، عالم ملکوت سے تدابیر عینی کی جو صداقتیں بلند ہوتی ہیں ان کی طرف کبھی کان بھی نہیں لگاتے۔ واللہ اعلم۔

باب ۷۔ حجابات مذکورہ کے ازالہ کے طریقے

حجابات طبیعت کے ازالہ کی دو تدبیریں ہیں:-

ایک یہ کہ اس کو علما روک دیا جائے یا ترغیب دکر آمادہ کیا جائے یعنی ریاضت اور عبادت کے ذریعہ مثلاً روزہ، ذکر و فکر و شب بیداری کے ذریعہ۔ بعض جہلہ اپنا عضو تناسل کاٹ دیتے ہیں یا ہاتھ پاؤں خشک کر ڈالتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ (حدیث شریف میں ہے خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا)۔

دوسری تدبیر یہ ہے کہ صرف زبانی سختی کافی نہیں ہے۔ سزا، جرمانے اور کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً زنا وغیرہ۔ حجاب رسم، ذکر و فکر کے ذریعہ یا پھر طاعات اور عبادات کے ذریعہ رسم و رواج کے حجابات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی معرفت ہے اس کی تدبیر یہ ہے کہ لوگوں سے اُن کے فہم کے مطابق خطاب کیا جائے مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن اس کا وجود ہمارے وجود جیسا نہیں ہے وہ ہر جگہ موجود و حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسا نہیں ہے کیسے کیسیلہ مشنی ہے۔ اپنے اندر مشغول کرنے والی

غیر اللہ اشیاء کا ازالہ ایسی ریاضات سے کرے کہ بلند تجلیات پیدا ہو جائیں خواہ بقدر امکان اعتکاف کرنے سے ہو۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار والے پردہ کو چاک کر دیا تھا یا ریشمی کپڑے کو دور کر دیا تھا جس میں بیل بوٹے تھے۔

مبحث پنجم

مقدمہ

باب ۱۰ نیکی و بدی کی حقیقت

پچھلے صفحات میں ہم نے جزاء و سزا کے دلائل پیش کر دیئے۔ پھر اتفاق (خاندانی معاشرہ) کا ذکر کیا۔ پھر ہم نے حقیقت سعادت اور اس کے اکتساب کے طریقے بتلا دیئے اب نیکی و بدی کی حقیقت ملاحظہ ہو

بر (نیکی) وہ عمل ہے جو مرضیات خداوندی میں فنا ہو کر انجام دیا جائے۔ اس کی جزاء (بدلہ) دنیا اور آخرت میں مل کر رہتا ہے اور ایسے اعمال سے حجابات کا ازالہ ہو جاتا ہے اثم (بدی) وہ عمل ہے جو شیطان کی اطاعت میں اس کی مرضی کے لئے کیا جاتے جس کی سزا دنیا اور آخرت میں مل کر رہتی ہے اور حجابات بڑھتے جاتے ہیں۔ بہر حال نیکی اور بدی کے اصول و قوانین ہیں جو بذریعہ الہام انسانوں پر بھی القاء کئے جاتے ہیں اور یہ تمام ملل و ادیان کے اندر کچھ مختلف صورتوں میں موقع و محل کے اعتبار سے ہر جگہ اسی قانون کے تحت کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نافرمانی یا خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو عضو زائد کی طرح باقی رکھنے سے اس کا علیحدہ کر دینا ہی بہتر ہے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان قوانین کو مستحکم فرما کر دنیا جہان پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم ان قوانین کی تشریح کرتے ہیں جن کو تمام اقوام عالم نے اختیار کیا ہے وہ اللہ والے سلاطین اور صاحب الرائے لوگ تھے۔ عرب تھے، عجم تھے، یہود تھے، مجوس تھے اور ہنود تھے۔ قوت بہیمیہ جب قوت ملکیتی کی مطیع ہو جاتی ہے تو یہ سنن و قوانین کیسے

پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے فوائد آگے بیان ہوں گے۔

باب ۲ ○ توحید کا بیان

نیکی کا سرچشمہ توحید ہے۔ جس نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا اس پر جنت واجب ہے۔
توحید کے چار درجے ہیں:-

① واجب الوجود، اس کے سوا کوئی نہیں۔

② ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

③ جو کچھ کائنات میں ہے اس کا مدبر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

④ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

توحید کے آخری دو درجوں کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ان میں تین بڑے فرقے ہیں:-

① ایک نجومی جو ستاروں کو اپنی حاجات کے لئے شریک سمجھتے ہیں اور ان کے نام پر معبود بنالیا ہے۔

② دو سراگر وہ مشرکین کا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کے مقربین بندے بھی الوہیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور ان کے بت تراش لئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کر دیا۔

③ تیسرا اگر وہ نصاریٰ کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس لئے کہ ان کے مرتبہ کو گونا گونا بہت بے ادبی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس عقیدے کی تردید فرمادی۔

باب ۳ ○ حقیقت شرک

عبادت۔ تذلل اور خاکساری کو کہتے ہیں۔ سجدہ ہی اعلیٰ قسم کی تعظیم و عبادت ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ عبادت تو اور بھی بڑی تعظیم ہے۔ تو ضروری ہوا کہ نیت سے ہی فرق کیا جائے۔

ایک علم غیب ہے۔ الہام و کشف (وحی) کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا علم ذاتی ہے جو خود عالم کی ذات کا اقتضار ہے اور وہ کسی غیر سے حاصل نہیں ہوتا نہ اس کے لئے تحصیل و کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ امر تکوینی اس کی خصوصیت ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں بعض اوقات انسان کسی دوسرا انسان یا فرشتے وغیرہ سے وہ آثار صادر ہوتے دیکھ لیتا ہے تو اسی کو خدا کا شرک گردانے لگتا ہے اور یہ لوگوں میں موروٹی چیز رہی ہے (یعنی جو باپ دادا کو کرتے دیکھا اسی کو اختیار کر لیا) اور ہر نبی ان کو شرک کی حقیقت سے آگاہ کرتا رہا ہے۔

پھر جب حاملین دین کا عہد ختم ہو گیا تو ان کے جانشین کچھ ایسے نا اہل ثابت ہوئے کہ انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے اور کشف و کرامات کو اس بنا لیا اور اللہ کی طرف اصلاً کسی قسم کا التفات نہیں کرتے۔ بعض کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی شفاعت قبول کرتا ہے اور انہیں مختار کل بنا دیتا ہے۔ مثلاً امور کو قائم مقام اصل کے گردانتا ہے۔ حالانکہ تشبیہ دینا عین شرک و کفر ہے۔ جیسے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے لئے جانور ذبح کرنا، ان کے نام کی قسم کھانا وغیرہ۔

میں (حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مکھی کو سجدہ کر رہی تھی، مجھے انکشاف ہوا کہ وہ مکھی کو معبود نہیں گردانتے بلکہ قبلہ مانتے ہیں (یعنی معبود کی عبادت کے لئے مکھی کو سجدہ کرنا ایک شعار بنالیا) چنانچہ اس دن سے میرا قلب توحید اور شرک کی حقیقت سے آگاہ ہو گیا کہ عبادت اور تدبیر میں کیا ربط اور تعلق ہے (یعنی تدبیر کو معبود بنا کر شرک میں مبتلا ہو گیا)۔ اس کی معرفت پوری طرح حاصل ہو گئی۔ واللہ اعلم۔

باب ۴۰ اقسام شرک

مشرکین حج کا تلبیہ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَ لَكَ

تَمْلِكُهُ وَمَا لَكَ (ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہاں وہ تیرا شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی تو مالک ہے)۔

① پس پہلی قسم یہ ہے کہ لوگ بتوں اور ستاروں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے اس لئے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی ممانعت آتھی۔ سجدہ میں شریک اور تدبیر کرنے والا دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ورنہ تخلیق و تدبیر میں لوگ الگ سمجھنے لگتے تو پھر توحید کہاں باقی رہتی۔
② دوسری قسم یہ ہے کہ مشرکین اپنی احتیاجات غیر اللہ کے سامنے پیش کرتے اور اُن سے منت ماننے اور اعانت چاہتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ وہ صرف اللہ ہی سے اپنی حاجت چاہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا کہ نمازوں میں:-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ (الفاتحہ - ۳)
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

پڑھا کریں۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا:-

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ (الحج - ۱۸)
پس مت پکارو ساتھ اللہ کے کسی کو۔

دعا کے معنی عبادت کے نہیں ہیں بلکہ دعا کے معنی طلب اعانت کے ہیں۔

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ۝ (الانعام - ۳۱)
بلکہ اسی کو پکارو گے تم پس کھول دے گا جو کچھ کہلاتے ہو طرف اس کی۔

③ تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ لوگ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے کہا کرتے تھے جس کو سختی سے روکا گیا ہے۔

④ چوتھی قسم شرک کی یہ ہے کہ:-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُؤَسَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ ۝
ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا پروردگار بنالیا۔

ان کے علماء و مشائخ ان کے لئے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے اور صریحاً حکم الہیہ کے خلاف کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں رد و بدل مختلف پیغمبروں کی شریعت کے لئے فرما دیا ہو۔

⑤ پانچویں قسم شرک کی یہ ہے کہ مشرک اپنے بتوں اور ستاروں کے نام پر جانور ذبح کر کے تقرب حاصل کرتے ہیں۔

⑥ چھٹی قسم شرک کی یہ ہے کہ مشرکین اونٹنی اور بکری کے کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔

⑦ ساتویں قسم شرک کی یہ ہے کہ غیر اللہ کا حج یا زیارت کی جائے۔

⑧ آٹھویں قسم شرک کی یہ ہے کہ اپنے لڑکوں کے نام بتوں کے غلام کی ترتیب پر رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکانہ ناموں کو تبدیل کر دیا اور عبد اللہ عبد الرحمن رکھا۔

باب ۵ صفات الہیہ پر ایمان لانا

اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ حلول سے بالاتر عقل کی رسائی ناممکن۔ اس کی صفات کے لئے صرف تشبیہات کے معنی (نہ کہ اصل) مراد لئے جاسکتے ہیں جیسے اس کے ہاتھ کشادہ ہیں سے مراد سخاوت لی جاتی ہے۔ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے لیکن چمکتا ہے اور چھوٹا ہے کی صفت سے نفی کی جائے گی خصوصاً لم یلد ولم یولد جس میں کافرا لکھے رہتے ہیں۔ سلف صالحین اس بحث سے گریز کرتے تھے مگر بعد میں مسلمانوں کا ایک گروہ اس کے متعلق بحث کرنے پر اتر آیا کہ کون سی صفات میں تاویل جائز ہے اور کون سی صفات میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے اور اسی پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے وہ لیس کی مثلہ شئی ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بحث سے منع فرمایا ہے۔ یہ بحث بھی لا حاصل ہے کہ از روئے شریعت کون سی شے اور صفت سے ذات الہی کو متصف مان سکتے ہیں اور کون سی شے

اور صفت ایسی ہے جس سے متصف نہیں مان سکتے۔ اگر ان پر غور و خوض کی اجازت دیدی جائے تو وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور مخلوق خدا کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ بعض صفت ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کو دوسرے معنی کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً حئی (زندہ)۔ علم سے علیم اسی طرح یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا ارادہ کیا۔ یا قادر۔ قدرت والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ بعض وقت اپنے بندوں پر علوم کا فیضان فرماتا ہے اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کو متکلم کہتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ
اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ
آدمی کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، ہاں وحی سے یا پردہ کی آڑ میں وہ کلام کرتا ہے۔ یا کسی پیغمبر کو بھیج دیتا ہے تاکہ اللہ کے اذن سے جو وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے۔ بے شک وہ بڑا بلند اور بڑا حکمت والا ہے۔ (الشوریٰ - ۵۱)

خطیرۃ القدس (ملازم اعلیٰ) میں ایک ایسا نظام ہے کہ جب کوئی بشر اس نظام کا اتباع کرتا ہے تو وہ تاریکیوں سے نکال کر نور الہی کی وسیع کشادگیوں میں پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ فرشتے اس سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اور جو بشر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عذاب الیم میں مبتلا کیا جاتا ہے اسی نظام کے تحت دعائیں قبول یا رد کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ اس جہان سے منتقل ہو کر آخرت کی طرف جائیں گے اپنی آنکھوں سے تجلی و انوار کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی چودھویں کے چاند کی طرح دیکھیں گے۔ واللہ اعلم۔

باب ۶۰ ایمان بالقدر

جو بشر تقدیر پر ایمان کا مل رکھتا ہے، اس سے اس شخص کے اندر تدبیر و جلالی ازلی کا انکشاف ہوتا ہے۔ اگرچہ کامل انکشاف (رویت) آخرت ہی میں ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قہر و قضا کی بھلائی اور برائی پر ایمان نہیں رکھتا

میں اس سے بری ہوں۔ اور فرمایا کسی کا ایمان درست نہیں جب تک کہ وہ تقدیر و قضا کی بھلائی اور برائی پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور خوب یقین نہیں رکھتا کہ جو کچھ اس کو پہنچا اس میں خطا کو دخل نہیں جو اس نے بگاڑ دیا اس میں درستگی کو دخل نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا انلی اور ذاتی علم تمام موجود و حاضر اور آئندہ حوادث پر محیط ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب تقدیر ہی اصل چیز ہے تو عمل کے کیا معنی؟ لازم ہونے والی تو تقدیر ہے۔ اس تقدیر و قضا سے نہ کوئی بھاگا اور نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بچنے کے لئے کوئی حیلہ مفید ہو سکتا ہے۔ (جو عمل کرے گا وہ بھی اپنی تقدیر سے کرے گا اور جو عمل نہ کرے گا وہ بھی اس کی تقدیر ہی تو ہوگی۔ عمل نہ کرنا بھی تو ایک عمل ہی ہوا۔ اسی لئے انسان کو تکلیف اور مشقت و محنت و عمل کا مکلف بنایا ہے اسی پر جزا اور سزا مقدر کی گئی ہے۔ اور وہ مشیت الہی ہے۔ ازناقل رضی)۔
اس تقدیر کی پانچ قسمیں ہیں۔

① ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنے ارادہ سے ایک ہی مرتبہ میں وجود عالم کے تمام حوادث و واقعات کی صورت کی تخصیص اور تعیین فرمادی۔

② دوسری قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل لکھ دیں مثلاً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت متحقق ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن متعین ہو گیا۔ اور ابولہب کے لئے یہ متعین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کرے گا اور آخرت میں اس پر آگ کے شعلے برسیں گے۔ چنانچہ حوادث اور موجودات کا ظہور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عرش کے اندر (لوح محفوظ میں) موجود ہے۔

③ تیسری قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو عالم مثال میں ان کی اولاد کی صورتیں بھی پیدا کیں اور ان کی سعادت اور شقاوت وابستہ کر دی اور ان کو احکام الہیہ سے مکلف قرار دیا گیا۔ اور معرفت الہی عطا کی گئی خدا کے

سامنے انکساری عجز و نیاز (عبادت و بندگی) کے طریقے بتائے چنانچہ یہی وہ اصل مخفی میثاق ہے جو انسانوں کی اصل فطرت میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے اس مواخذہ ہوتا ہے اور ہوگا۔ اگرچہ لوگ اس اصل واقعہ کو فراموش کر گئے ہیں۔ لیکن تمام نفوس جو زمین پر پیدا کئے گئے ہیں وہ انہی صورتوں کا عکس ہیں جو اس دن (روز ازل) پیدا کی گئی تھیں۔

۴) چوتھی قسم کی تقدیر یہ ہے۔ جس طرح کھجور زمیں میں بویا جاتا ہے اور پھل دار درخت بنتا ہے اسی طرح مادہ رحم میں جنین کے اندر روح بھونکی جاتی ہے اور مخصوص تدبیروں سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے اسی وقت فرشتے پرکشف ہو جاتا ہے کہ اس بچہ کی عمر کیا ہوگی، رزق کس قدر اور کیسا ہوگا؟ کس قسم کا عمل کرے گا وغیرہ۔

۵) پانچویں قسم کی تقدیر یہ ہے کہ انسانوں پر جو حوادث آتے ہیں وہ خطیۃ القدس سے اُس چیز کی صورت مثالی زمین کی طرف منتقل ہوتی ہے چنانچہ میں نے (حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے) چند آدمیوں کو جب آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسی وقت میں نے ایک مثالی نورانی نقطہ خطیۃ القدس سے زمین پر نازل ہوتا ہوا دیکھا تو اُن جھگڑا کرنے والوں میں لطف و محبت کی برکتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیں میں سے ایک تھی۔

اسی طرح ایک مرتبہ میرا (حضرت شاہ صاحب کا) بڑا بیٹا بیمار ہو گیا تو ظہر کی نماز میں دیکھا کہ خطیۃ القدس سے اس کی موت اُتری اور رات میں وہ انتقال کر گیا۔ پس زمین پر ظاہر ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ اُن حوادث کی تخلیق فرمادیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ثابت شدہ شے محو یا معدوم، یا معدوم کو موجود کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے

يُثَبِّتُ بِحُجَّتِهِ وَعِنْدَهُ أَمْرُ الْكِتَابِ
اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور
اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ (الرعد - ۳۹)

مثلاً اللہ تعالیٰ ایک مصیبت تخلیق فرما کر نازل فرماتا ہے تو مصیبت زدہ اپنی
دعا اور بھیجتا ہے تو وہ دعا مصیبت کو دفع کر دیتی ہے اسی طرح موت کو بھی مسترد کر دیتی
ہے۔ عقل کی بات یہ ہے کہ وہ مخلوق شے جو اوپر سے اترتی ہے۔ اسباب عادیہ میں سے
ایک سبب کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح کہ کھانا پینا زندگی کا سبب ہے۔ زہر اور تلوار
موت کا سبب ہے۔ بکثرت احادیث اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک عالم ایسا
بھی موجود ہے جہاں زمین پر نازل ہونے سے پہلے اُن اشیا کی تخلیق ہو جاتی ہے۔
اور معانی اس میں منتقل ہوتے ہیں۔ مثلاً رحم عرش کے ساتھ معلق ہے۔ فتنے اس
طرح نازل ہوتے ہیں جیسے قطروں کی بوچھاڑ۔ جنت اور دوزخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے لائی گئی۔ آدم علیہ السلام کی تمام ذریات پیدا کر دی گئیں عقل پیدا کر دی
گئی۔ وغیرہ۔

حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ منتر (تعویذ) دوا اور پرہیز تقدیر الہی
سے بچا سکتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
وارد ہے کہ اگر تم اونٹنیوں کو سبزہ زاروں میں چراؤ تو کیا یہ تقدیر الہی نہیں ہے؟ ہاں
بندوں کو اپنے افعال کا ضرور اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن انسانوں کے قلوب اللہ تعالیٰ
کی دوائیوں میں ہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔

باب ۷۔ عبادت کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ

اپنے ارادہ سے بندوں کو جزا دے گا

جو پختہ عقیدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور کسی کو اس کا شریک

نہیں کرتا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ
عقیدہ رکھتا ہو کہ اس سے پروردگار کی طرف سے عبادت کا کوئی مطالبہ اور نہ اس

سے مواخذہ ہوگا تو ایسا ہی شخص دہریہ ہے۔ اگر وہ عبادت بھی کرے تو اس کے قلب میں اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس کی یہ عادت عاداتی امور کی طرح ایک عاداتی امر ہوگا اور بس۔ انبیاء اور ورثۃ الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معارف و علوم میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مقامات جبروت میں ایک مقام ہے جہاں ہر امر و فعل کا قصد و ارادہ پایا جاتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو اپنے کو حکماء کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے، وہ اس مقام کی جو تنجلی اعظم اور مللار اعلیٰ کے درمیان شعاعوں کی طرح موجود ہیں اُس سے محبوب ہیں۔ جب کوئی شخص استعداد خاص اور قابلیت مخصوصہ کے ذریعہ باری تعالیٰ خالق صورت سے کسی مخصوص صورت کا طالب ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو اسی کے مطابق نئے واقعہ کا ظہور ہوتا ہے۔

شاید تم یہاں یہ کہو کہ یہ تو اس امر سے بے خبری ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ احسانِ ربّہ ایسا نہیں ہے۔ شرائع الہیہ نے جس جہالت و بے خبری کی نفی کی ہے وہ تو ایمان بالقدر کو ثابت کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے ”جو چیز تم کو پہنچی اس میں چوک ہونے والی نہیں تھی اور جس چیز کو تمہارے متعلق چوک کی گئی وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی“

فعل اور ترک فعل کے اعتبار سے یقیناً یہ علم حق ہے۔ مثلاً تم چوپایوں میں نر کو ”نرینہ“ کام اور مادہ کو ”مادینہ“ کام کرتے دیکھتے ہو اور کہو کہ یہ افعال اُن سے جبراً اور اضطراراً صادر ہو رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ فعل بلا کسی علت و سبب کے صادر ہو رہا ہے تو یقیناً یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ نر و مادہ کی ذات و طبیعت میں جو ارادہ متمثل ہے ان میں کوئی مستقل جوش و ہيجان نہیں تو یہ بھی خلاف واقعہ ہے۔ حق اور یقینی بات اس کے بین بین ہے جو فعل مقصود ہے اُس کے اسباب و علل ہی اُس کو واجب بنادیتے ہیں لیکن اس اختیار کی شان یہ ہے کہ تم پھر کہو کہ میں اپنی ذات کے اندر یہ امر پاتا ہوں کہ کسی کام

کا کرنا یا نہ کرنا اپنے نزدیک مساوی پاتا تھا لیکن میں نے اس فعل کا کرنا اختیار کیا اور یہی میرا اختیار اس فعل و امر کا سبب ہے تو تم اپنے اس قول میں صادق ہو۔ یہی شرائع الہیہ نے خبر دی ہے۔ پس اسی اختیار یعنی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کی بنا پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔

شریعت کے لئے بندوں کو مکلف گردانا ایسا ہے گویا کوئی آقا اپنے خادموں کو کسی خدمت پر مامور کرتا ہے جو اس کو انجام دیتے ہیں۔ آقا ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور جو خادم کوتاہی کرتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی معرفت تین مقدمات پر منتج ہوتی ہے:-

- ① اول۔ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہے اور عبادت اس کے انعامات کا شکریہ ہے۔
- ② دوم۔ جو ان احکام سے گریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سخت ترین سزا دیتا ہے۔

- ③ سوم یہ کہ اطاعت گزار اور گنہگار بندوں کو آخرت میں ان کے نیک و بد اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔

قرآن حکیم درحقیقت انہی تین قسم کے علوم کی تشریح ہے انسان کا فطری میلان یہ ہے کہ وہ اپنے منعم حقیقی کی عبادت کرے۔ یہ فطری میلان روح انسانی کے اندر ایک ایسا لطیفہ نورانی موجود ہے جس کا طبعی میلان اللہ عزوجل کی طرف ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا طبعی میلان ہے؟ اسی کو وجدانی محبت کہتے ہیں۔ دلائل اور براہین سے اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا جیسے ایک بھوکا پیاسا اپنے وجہ ان ہی کے ذریعہ اپنی بھوک پیاس معلوم کر سکتا ہے۔ دلائل اور براہین کے ذریعہ نہیں۔ لطائف سفلٰی کا انسان پر ایسا اثر ہوتا ہے جیسے بے حس کرنے والی کوئی چیز استعمال کر لی ہو اس کا ازالہ اختیاری موت یا زبردست مجاہدہ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اگر ازالہ نہ کیا تو مرنے کے بعد بد نخت ہوگا اور عالم برزخ میں بھی وحشت و پریشانی سے لبریز ہے گا جیسے صفراوی مزاج کا آدمی خواب میں آگ اور شعلے دیکھتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا بندوں پر لازمی حق ہے اسی سے اور تمام حقوق متعین ہوتے ہیں مثلاً قرآن حکیم کا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق۔ یہ تمام حقوق نفس کے حقوق ہیں لیکن اُن سے جن سے معاملہ پیش آتا ہے تحقیق شرط ہے۔

باب ۸ ○ شعائر الہیہ کی تعظیم واحترام

شعائر الہیہ کی تعظیم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی عبادت کی کوتاہی ذات خداوندی کے متعلق کوتاہی ہے۔ عادات عبادت اس قدر راسخ ہو جائے کہ کوتاہی کروں گا تو میری سخت مواخذہ ہو گا ظاہر ہے کہ جو احکام بندہ کے لئے واجب قرار دیئے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نفع وفائدہ کے لئے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند و بالاتر ہے۔ تشرعی امور میں فرد نہیں بلکہ ساری امت پیش نظر ہوتی ہے واللہ المحجة البالغة بڑے بڑے شعائر الہیہ چار ہیں:-

- ① قرآن کریم ② کعبۃ اللہ ③ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ④ نماز
- ① قرآن کریم کی تعظیم یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جائے تو لوگ اُسے سنیں اور خاموش رہیں اور ادا امر کی تعمیل کریں اور بغیر وضو اور طہارت کے اس کو نہ چھوئیں۔
- ② کعبۃ اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ پاک و صاف حالت میں طواف کیا جائے اور اس کی طرف منہ کیا جائے۔ پیشاب پاخانہ کرتے وقت اس طرف منہ اور پیٹھ نہ کی جائے۔ (حتیٰ کہ اس طرف تھوکا نہ جائے)۔
- ③ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کو فرض و واجب قرار دیا جائے۔

④ نماز اس طرح شعائر الہی ہے کہ خشوع و خضوع سے حمد و ثناء کے ساتھ مسنون طریقہ پر ادا کی جائے۔ کیونکہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوتے

باب ۹ ○ اسرار وضو و غسل

طہارت سے ملائکہ سے قرب اور شیطین سے بُعد ہو پایا کرتا ہے عذاب قبر بھی دور ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نیت بھی ہو اور روحانی اذکار اور اذکار و معرفت کے لئے بہت مفید ہیں۔

باب ۱۰ ○ اسرار نماز

جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لئے ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس پر مقدس تجلیات و انوار نازل ہونے لگتے ہیں۔ اور وہ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت پر کلمہ شہادت کو دل سے تصدیق کرتا ہے۔ پھر مخبر صادق علیہ السلام اس کو نماز کی تاکید فرماتے ہیں تو وہ شخص اپنے پروردگار کے حضور میں مناجات استعا اور التجا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کبھی رکوع کرتا ہے۔ کبھی اپنی بیعت لے کر ناک کو زمین پر رکھتا ہے نماز ام الاعمال ہے۔ عوام اور خواص ہر ایک کے لئے مفید ترین عمل ہے۔ نماز مؤمن کی معراج ہے۔ نماز گناہوں کا کفارہ اور رواجی برائیوں سے بچنے کے لئے بے حد نفع بخش ہے جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہوا۔

باب ۱۱ ○ اسرار زکوٰۃ

کسی مسکین کو جب کوئی حاجت پیش آجاتی ہے تو رضائے الہی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گرد گڑا نے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے بندے کے قلب میں الہام فرماتا ہے کہ وہ اس کی حاجت روائی کر دے۔ یہی معاملہ ایک مرتبہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک شخص کا خدائے قدوس کے جو دو سخا کا دروازہ کھٹکھٹانا اور میرے قلب کو الہام کے ذریعہ منتخب کرنا اور اس کی حاجت روائی کے کرنے پر اجر و ثواب کا ظہور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح جہاد میں کوئی اپنا

مال خرچ کرتا ہے تو رحمت الہی اُس پر چھا جاتی ہے۔ یہی حال قحط سالی کے زمانے میں ہوتا ہے۔

مختبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح واضح فرما دیا ہے کہ جو مویشیوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ چوپائے قیامت کے دن اس کو اپنے قدموں تلے روندیں گے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جہنم کی آگ سے پیشانیوں اور بدن پر داغ دینے جائیں گے۔ بہت سے لوگ موت کے منہ سے اپنے مال کے بدلے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قضا کو دعا کے سوا کوئی چیز مسترد نہیں کر سکتی اور عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ مال کو راہِ خدا میں صدقہ کرنے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے مگر توبہ بشرط ہے۔ خاندان اور قبیلے میں حسن اخلاق کے ذریعے خوب کھانا کھلانا اور بکثرت سلام کرنا بہترین ہمدردی ہے۔ مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ غضب الہی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ واللہ اعلم

باب ۱۲۰ اسرارِ صوم

روزہ بھوک پیاس، ترکِ جماع، ترکِ مباشرۃ، زبان، قلب اور دیگر اعضائے جسم کو قابو میں رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مختبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام نے نفسانی مرض کا یہی علاج بتایا ہے۔ نفسانی جوش اور ہیجان ٹوٹ جاتا ہے اور طبیعتِ عقل کی اطاعت گزار ہو جاتی ہے۔ گناہ کے کفارے کے روزے مسلسل رکھنے سے گناہ کا پھرا ترکاب کرنا محال ہو جاتا ہے۔ عورت کی طرف میلان سے بچنے کے لئے روزہ شہوت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ روزے سے قوتِ ملکیت پیدا ہوتی ہے اور روزہ روح کو صیقل کرتا ہے۔

حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔ روزے کے ایام میں شیاطین زنجیروں سے جکڑ

دئے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے دنیاوی مشاغل میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اعتکاف اور اس میں شب قدر کی تلاش بڑی سعادت ہے اور وہ فرشتوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔

باب ۱۳۰ سرارج

حج کی اصل دنیا کی ہر قوم میں موجود رہی ہے۔ ایک مخصوص زمانے میں ایک مخصوص جگہ پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمائی ہے۔ وہاں ایک مخصوص طریقے پر طواف اور عبادات کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں نفس اور دل پر بارگاہ خداوندی کے مقربین کا رنگ اور اثرات غالب آجاتے ہیں اور میں نے (شاہ ولی اللہ صاحب) اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور دیکھی ہیں۔ دور دراز باشندوں میں باہم تعلق اور رینگانگت پیدا ہو جاتی ہے۔ حج محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوتا ہے۔ حج انسان کے تمام پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے (جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے)۔

باب ۱۳۱ مختلف نیکیوں کے اسرار

- ① ایک نیکی تو ذکر الہی ہے۔ یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔ قسوت قلبی کے دفیعہ کے لئے مجرب ہے۔
- ② ایک نیکی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”دعا عبادت کا مغز ہے“ راز و نیاز کا ذریعہ ہے۔
- ③ ایک اور نیکی تلاوت قرآن پاک ہے۔ حدیث میں ہے ہر شے کی ایک صیقل ہے قلب کی صیقل قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔
- ④ ایک اور نیکی اقرار اور پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک ہے۔

- ⑤ ایک اور نیکی جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سرکشوں سے۔ ظالم سلاطین سے۔
 ⑥ ایک نیکی مصائب اور آلام پر راضی برضار بہنا ہے جو گناہوں کا کفارہ ہے جس سے ثواب و تقرب حاصل ہوتا ہے۔

باب ۱۵۔ گناہوں کے مدارج

- ① اول درجہ کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو جانتا ہی نہیں جہالت ہے یا جانتا تو ہے لیکن اپنے خالق و پروردگار کو مخلوق کی صفات سے متصف مانتا ہے تو یہ شرک ہے اور اللہ کے غیر میں مشغول ہے وہ زندگی کو صرف یہی زندگی سمجھتا ہے اور بس۔ وہ اگر اسی میں مرجائے تو اس کے لئے ہمیشہ کی رسوائی ہے۔
 ② دوسرے درجہ کا گناہ تکبر ہے اس سے انسان انتہائی ایذا میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ ملت کے تمام احکام سے متنفر ہو جاتا ہے۔
 ③ تیسرے درجے کے گناہ زمین پر خطرناک ترین فساد اور خرابیوں کا باعث ہوتے ہیں اور اس پر لعنت ہوتی ہے۔
 ④ چوتھے درجے کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے نبی کی تکذیب کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی لئے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ انسانوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکالیں۔
 ⑤ پانچویں درجے کا گناہ یہ ہے کہ بندہ جائز اور حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے اس لئے اس کی باز پرس ہوگی۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے رکھتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”مہبانیت کو ان لوگوں نے خود اپنے لئے ایجاد کر لیا تھا“ اس لئے اُن پر بھی لازم کر دیا گیا کہ وہ خدا کی رضا مندی مہبانیت ہی میں تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم خود اپنے اوپر سختی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر سختی کر دے گا۔ اور فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینہ میں کھٹکے۔ اور گناہ کا ایک

درجہ یہ بھی ہے کہ کسی مجتہد کے اجتہاد پر جو نافرمانی کرتا ہے وہ اس کا پیر ہے۔

باب ۱۶ ○ گناہوں کے مفاسد

کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس سے نیکی ترک کر کے بُرائی اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا میں شرعی حدود اور آخرت میں عذاب قبر و عذاب حشر کو واجب کر دیتا ہے۔
صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی تو کرتا ہے لیکن تدبیر منزل کو خراب کر کے کرتا ہے (یعنی شرعی اصول سے ہٹ کر مثلاً اپنا سارا مال خرچ کر کے سخاوت کا ثواب حاصل کرنا چاہے لیکن اپنے اہل و عیال کو دربد ہاتھ پھیلائے پر مجبور کرے۔
وہ گناہ جو شریعت کے مقابلہ میں رسم و رواج کو ترجیح دے کر کئے جاتے ہیں وہ شریعت سے عداوت اور سرکشی ہے اور وہ شخص مردود ہے۔

جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے اس کے دلائل موجود ہیں۔ لیکن میں (شاہ ولی اللہ) کہتا ہوں کہ حکمت الہیہ ہرگز ایسی نہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرے جو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ خارق عادت اور عادتِ مستمرہ کے موافق اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں کہ ایک مدت دراز تک اُسے عذاب میں رکھیں یا خلاف عادت معاف فرمادیں۔ واللہ اعلم

باب ۱۷ ○ گناہ جو نفس انسانی سے تعلق رکھتے ہیں

انسان کی شدید ترین شقاوت یہ ہے کہ وہ ”دہریہ“ ہو جائے یعنی علوم فطریہ کا مخالف ہو جائے۔ اور اصل فطرت ہے انسان کا اپنے مبداء اجل جلالة اور خالق کی جانب ذاتی میلان اور نہایت درجہ اس کی تعظیم کرنے کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اور اس وقت کو یاد کر کہ تیرے رب نے
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ (الاعراف- ۱۷۲) اور اُن کو گواہ کیا ان کی جانوں پر۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام انسانوں کی پیدائش فطرت اسلام پر
 ہوتی ہے۔ دہریہ جب مرجاتا ہے تو اس کے حجابات اس کے پروردگار تک نہیں پہنچنے دیتے اور
 وہ عذاب الیم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کافر کا معاملہ ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی
 شان کے خلاف تکبر کرتا ہے۔ شان سے مراد اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ہے۔ ملا را علی
 سے جو وحی والہامات ہر دن ایک نئی نئی شان میں نازل ہوتی رہتی ہے۔ کافر کے دلوں
 پر اور اُن کے کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور مہر لگا دی جاتی ہے۔

انہیں میں سے وہ ہیں جو کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیکیوں کی لذت سے
 آشنا ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس کے قفس میں پھڑپھڑاتے رہتے ہیں۔ اس سے
 کم درجہ کے گناہ بھی ہیں کہ آدمی تمام اوامر الہی کو بجا لاتا ہے لیکن واجب طریقوں
 کے بموجب نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ مثل زخمی پرند کی طرح ہو جاتا ہے جو قفس سے
 نکلنے میں اپنے بال و پر بھی اکھڑا ڈالتا ہے۔ حدیث پُل صراط میں نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ”کچھ لوگ پُل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ کچھ جہنم میں
 گرنے کے بعد نجات پائیں گے اور کچھ جہنم کی آگ کی لپیٹ پا کر نجات پالیں گے۔
 واللہ اعلم۔“

باب ۱۸ ○ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے

بعض حیوانات کی پیدائش زمین سے کیڑوں کی شکل میں ہوتی ہے اور اُن کو
 صرف غذا کا الہام کیا جاتا ہے۔ زندگی کے رہنے سہنے کی تدبیر منزل کے الہام کی ان
 کو ضرورت نہیں ہوتی۔ (بعض حیوانات زرو مادہ میں تناسل و تولید کا اور تدبیر
 منزل کا بھی الہام کیا جاتا ہے آشیانہ بنانا، بچوں کی پرورش کرنا۔ انسانوں کو تدبیر
 منزل، خانہ آبادی، تدبیر معاش و معاشرت کے علاوہ تدبیر عمرانی اور مددگار کا بھی
 اللہ پاک کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے جس سے تعمیری اور تخریبی خصلتوں اور عاداتوں

کا ملکی، عمرانی اور شہری نظام زندگی پر اثر پڑتا ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں اول وہی شہوانی دوم سمعی یعنی درندگی سوم غلط روی اور بد معا ملگی سے پیدا شدہ اعمال لہذا معاشرت کی خوشگوا ری کا دار و مدار باہمی تعاون پر موقوف ہے اس لئے انسانوں کو یہ الہام کیا گیا کہ اپنی منکوہ بیوی کو مختص کرے اور کسی دوسرے کی زوج پر دست درازی نہ کرے۔ یہی چیز زنا کے حرام ہونے کی اصلی وجہ ہے۔ دوسرا گناہ غیر نئی عورت کے علاوہ ہم جنسی کی لعنت ہے۔ لواطت کا عذاب ہے یہ فعل توالد و تناسل کے سلسلہ کو منقطع کر دیتے ہیں یعنی نظام الہی کو درہم برہم کر دیتے ہیں بتائے کتنا بڑا عظیم گناہ ہوا۔

اسی طرح شراب نوشی کا گناہ ہے۔ اسی طرح حسد، بغض، کینہ وغیرہ اور اس سے پیدا ہونے والے افعال قتل و غارتگری کا گناہ ہے اسی میں کسی کو زہر دینا اور حرو جادو کرنا بھی شامل ہے۔ جائز کمائی کے ذرائع کو چھوڑ کر ناجائز کمائی مثلاً چوری، غصب، ڈکیتی وغیرہ تمدنی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جب حکومتیں ان کو سزا دینے لگتی ہیں تو ایسے جرائم پیشہ لوگ جھوٹے دعوے اور جھوٹی ٹقمیں کھاتے ہیں۔ ناپ تول میں خیانت اور بے ایمانیاں کرنے والے، جو ا کھیلنے والے، سود و سود کھانے والے معاشرے کا استحصال کرتے ہیں۔ اسی طرح عشر و ٹیکس کی زیادتی تو ڈکیتی اور رہزنی سے بھی زیادہ بندوں کے حقوق کو سلب کرنے والا گناہ ہے۔ پھر ملازمتی سے ایسے لوگوں پر ایذا اور سزا کا فیصلہ اترتا ہے۔

بحث ششم

سیاست ملیہ

باب ۱۰ ملتیں قائم کرنے والے رہنماؤں کی ضرورت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اے پیغمبر بیشک تم ڈرانے والے ہو“ ہر قوم کے لئے

ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ عقل سلیم گناہوں کی مضر نفعوں سے واقف ہوتی ہے مگر کبھی بھی بہیمیہ کے عقل پر پردے بڑھاتے ہیں اس لئے ان کو ایک ایسے عالم کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں سنت راشدہ کے احکام پر چلائے اور فاسق و قاجر کو پوری قوت سے مغلوب کر دے۔ اور جو لوگ اپنے کو کامل سمجھنے لگتے ہیں اور جہل مرکب بن جاتے ہیں ان کی بھی اصلاح کر دے۔ ایسے مصلح اور رہنما کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماقبل کی مثال پیش کرتا ہو عظیم ترین صفات کا حامل ہو اور معصوم بے خطا ہستی ہو۔ ایسی ہستی کو پہچاننے اور ماننے کے لئے ذوق سلیم اور وجدان کی ضرورت ہوتی ہے اور بس اس کے سمجھنے کے لئے بردہاں و دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ایک شخص سے لفظ پانی یا زمین کہہ جاتا ہے تو اسے پانی یا زمین کو پہچاننے کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی یہ علم جبلّی اور طبعی ملکہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ مصلح خود ثابت کر دکھاتا ہے جو کچھ وہ کہتا یا کرتا ہے مثلاً اُس سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں فرشتوں سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے اور لوگوں کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان یا کذب نہیں باندھتا۔ اور گناہ کی نجاست سے وہ کبھی ملوث نہیں ہو سکتا۔ پھر اُس سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے ملل باپ مال و متاع سے بھی زیادہ اس کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ پر عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔

باب ۲۰ حقیقت نبوت اور اس کے خواص

انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ ”مفہم“ کا ہوتا ہے۔ سنت راشدہ، طریق ہدایت، عبادات، معاملات، عدل و انصاف، تدبیر کلی اور نظام اصولی کا مجموعہ محاسن ہوتا ہے۔ اُسے کسی کی ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوتی۔ عالم غیب سے اُس کی مدد کی جاتی ہے۔ مفہمین کی بہت سی قسمیں ہیں۔

① اول۔ وہ مفہم جن کو تزکیۂ باطن کے لئے حق تعالیٰ کی جانب سے تلقین کی جاتی

ہے انہیں کامل مفہم کہتے ہیں۔

② دوم۔ وہ مفہم جن کو تدبیر منزل اور انتظامی امور کا القاء کیا جاتا ہے انہیں ”حکیم“ کہا جاتا ہے۔

③ سوم۔ جو سیاست اور نظام عدل و انصاف قائم کرتے ہیں انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔

④ چہارم۔ اور جنہیں ملّا اعلیٰ کی حضوری حاصل رہتی ہے انہیں ”مؤید روح القدس“ کہتے ہیں۔

⑤ پنجم۔ اور وہ جن کی صحبت سے نصیحت، عبرت، سکون، انوارات اور ہدایات ملتی ہیں انہیں ”ہادی اور مزی“ کہتے ہیں۔

⑥ ششم۔ اور جو علوم و قوانین کے اجبار کی کوشش کرتے ہیں انہیں ”امام“ کہا جاتا ہے۔

⑦ ہفتم۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں انہیں ”منذر“ کہتے ہیں۔

اور جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اُن کے سروں اور قلوب اور اُن کی تمام طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں انہیں نبی اور پیغمبر کہا جاتا ہے پھر یہ اپنی قوم کو ”لَنْتَخِرَ خَيْرَ اُمَّةٍ اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ“ کا مصداق بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پیغمبر کی اطاعت تمام لوگوں پر فرض کر دی جاتی ہے۔ انسانوں کی نافرمانیوں اور مفساد پر دازی کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے رہے تھے تا آنکہ نبوت کا سلسلہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا اور معجزات کے ذریعہ نبوت کو ثابت فرمایا۔

عصمت انبیاء۔ عصمت کے تین اسباب ہیں۔

① اول یہ کہ خواہشات بد سے پاک و صاف اور نبی پاکیزہ فطرت پر پیدا کئے جاتے ہیں

② دوم یہ کہ اچھے اور بُرے کاموں کو بذریعہ وحی اُن کو بتلایا جاتا ہے۔

۳) سو م یہ کہ خود اللہ تعالیٰ اُن کی شہوات کو روک لیتا ہے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ذات خداوندی کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع فرما دیتے ہیں اور مخلوق میں انعامات الہی پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام تجلیات، مشاہدات، دلائل و براہین اور قیاسات کے ذریعہ پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کے لئے عوام کو مکلف نہیں گردانتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو لوگوں کو تہذیب نفس اور ملت کی ریاست کے سوا دوسرے دنیاوی علوم میں مشغول نہیں فرماتے اور نہ ہی تعرض کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت تذکرہ فرماتے ہیں تو بطور خدائی نعمتوں کی یاد دہانی اور تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی غرض سے۔ مثلاً چاند کے مہینوں کے بارے میں کہ اس سے حج کا وقت معلوم ہوتا ہے وغیرہ۔ جو لوگ ان علوم و فنون سے الفت رکھتے ہیں تو انہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی وجہ سے فاسق اور خراب کر چکے ہوتے ہیں اور انبیاء و مرسلین کے کلام کو غیر محمل اور غیر معنی مراد پر محمول کر دیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ واللہ اعلم۔

باب ۳۔ تمام مذاہب اور ادیان کی اصل ایک ہے طریقے مختلف ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

”خدا نے تم کو دین کا وہی راستہ بتایا ہے جس کی نوح کو وصیت کی تھی اور جو جنی ہم نے تم پر نازل کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی اس کی وصیت کی تھی وہ یہی بات تھی کہ دین حق کو ٹھیک رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو“ اس پر حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کی وصیت کی تھی اور فرمایا کہ :-

وَاِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً اور یہ ہے تمہارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریقہ

قَاحِدَةً قَانَادَبْتُكُمْ
فَاقْتُونِ ۝ فَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ
بِمَالِدِيَهُمْ قَرِيبُونَ ۝ (المؤمنون) ۵۲، ۵۳

ہے اور یہ کہ میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ سے
ڈرتے رہو۔ سوان لوگوں نے اپنے دین میں
اینا طریقہ الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا
ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اُسی کی خوش ہے۔

تمام انبیاء کرام کا اتفاق ہے کہ اللہ ایک ہے اُس کی عبادت کی جائے اسی سے
مدد طلب کی جائے۔ قیامت حق ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیا جانا حق ہے۔ جنت و دوزخ
حق ہے۔ نیکی اور بدی کے اقسام پر بھی متفق ہیں۔ شریعت کے چند احکام میں تھوڑا فرق
ہے مثلاً شریعت موسوی میں قبلہ بیت المقدس تھا اسلام میں قبلہ کعبۃ اللہ ہو گیا۔
یہود میں زانی کے لئے رجم ہے اسلام میں رجم اور کوڑے کی سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ
السلام کی شریعت میں قصاص تھا ہماری شریعت میں قصاص اور خون بہاد دونوں
ہیں۔ وغیرہ۔

جو شخص نفوس انسانی کی حالتوں اور ہیئتوں سے ناواقف ہے وہ گویا اندھا
ہے اُسے ایک ایسے عارف حق کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہستی کو روشن کر دے اور
جو سرکشی کریں انہیں مقرر کردہ سزا بھی دے۔ انسان کو جو تکلیف، ریاضت، صبر اور
آزمائش اٹھانی پڑتی ہے گویا ایک مریض ہے جس کے مرض کو صرف طبیب ہی سمجھ سکتا
ہے وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ دوا تجویز کرتا ہے صحیح مقدار مقرر کرتا ہے اور پرہیز کرواتا
ہے تاکہ مریض کو شفا ہو جائے۔ یا اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کو
کس طرح قابو میں رکھتا ہے یا ایک معلم اپنے طالب علم بچوں کو یا ایک آقا اپنے غلاموں
کو۔ مریض، رعایا، طالب علم یا غلام سمجھیں یا نہ سمجھیں اُن کو انہیں طریق کار سے اصل
مقصود تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح احکام الہیہ کی تکلیف و ریاضت کو بذریعہ
پیغمبر اور وحی سمجھو۔ واللہ اعلم۔

باب ۴۰ وہ اسباب جن کی وجہ سے مختلف زبانوں میں مختلف قوموں کے لئے مختلف شرائع نازل ہوا کرتے ہیں

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی منت کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسے حلال قرار دیا۔ اسی طرح سے تراویح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعائر دین کی شکل اختیار نہ کرنے دیا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ساتھ مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا اور اس کے مد اور صاع میں برکت کی دعا کی اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شخص کے لئے ہر سال حج فرض نہیں فرمایا۔ شریعت کے مقدار اور اندازے کے حکم میں بھی بندوں کے حالات اعداد اور اطوار کا لحاظ کیا جاتا ہے غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مزاج حد درجہ سخت تھا اس لئے ان کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور چونکہ اس امت کا مزاج بہت ضعیف ہے اس لئے ان کو ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کر دی گئی اسی طرح مختلف شریعتوں میں نسخ کا عمل جائز قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ایک طبیب مریض کا حال مزاج بوڑھا جوان، گرمی سردی، ہوا کا لحاظ رکھتے ہوئے علاج میں تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے اسی طرح امتوں کی شریعتوں میں رد و بدل کیا جاتا تھا مثلاً یہودیوں کے ہاں ہفتہ کو یوم سبت اور ہمارے ہاں جمعہ مخصوص عبادت کے لئے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ شریعت میں تغیر و تبدل اور مرد کے لحاظ سے بھی قابل فہم ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل مند اور ہوش مند آدمی کی عقل خراب کرنے میں تم ناقص العقل اور ناقص دین عورتوں سے زیادہ کسی کو نہیں پاؤ گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے نقصان دین کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ

حالت حیض میں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں تخلیقی اور طبعی فرق کی وجہ سے احکام میں بھی فرق ہو جاتا ہے مثلاً ایک نابینا رنگ نہیں بتا سکتا (اور ایک بہرہ آواز نہیں سن سکتا)۔

بہر حال جہاں جن شکلوں اور صورتوں سے لوگ مانوس ہوتے ہیں اسی لحاظ سے ان کے احکامات بتائے جاتے ہیں۔ ان ہی وجوہ سے ہمیشہ کی بیٹیاں ہماری شریعت میں حرام کی گئی ہیں یہودیوں کے ہاں حرام نہیں تھیں۔

نفع اور نقصان پہنچانا نیت کا فرق پیدا کرتا ہے مثلاً کسی اجنبی عورت سے ہم بستری کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف سرکشی لکھی جائے گی اگرچہ وہ عورت فی الواقع اسی کی بیوی کیوں نہ ہو اور اگر وہ اجنبی عورت کے ساتھ اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستری کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور سمجھا جائے گا۔ ایک یتیم کو عربی ادب سکھانے کی غرض سے طمانچہ مارا اچھا کیا۔ لیکن خواخواہ ایذا رسانی کی غرض سے مارا تو گناہ کیا۔ ایک نبی کی ملت جب کبھی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو دوسرے نبی کو شریعت دے کر اس کی اصلاح کے لئے مبعوث کیا جاتا ہے۔ جو شخص خدائے کریم کے درگرم کو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نبی کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اس کے لئے ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔

باب ۵۔ شریعت کے طریقوں پر مواخذہ کے اسباب

ایک شخص کسی وقت کی نماز ترک کر دیتا ہے لیکن اس کا قلب عجز و انکساری سے معمور ہے۔ دوسری طرف ایک شخص نماز تو ادا کرتا ہے لیکن اس کے قلب میں عجز و انکساری مفقود ہے۔ بدین جہت یہ ”سنت راشدہ“ اور طریق ہدایت کے اندر رخنے ڈالنے سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تمام اہل ملل کا اتفاق ہے کہ یہی منافع اور شرائع ثواب و عذاب کے موجب ہوتے ہیں لیکن عموماً عام حاملین دین مواقع، صورتوں

اور قابلوں پر ہی اکتفا کر لیا کرتے ہیں۔ حدیث کو صدقہ دینے والے (ہاتھ) کا میل کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح عالم کا کام القا کیا گیا ہے اور خصوصی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ہے اور دعوت کے ساتھ ساتھ پوری ہمت سے دعائیں بھی کیں اور احکامات کے ترک اور اختیار کو پوری عزیمت سے رائج فرمایا۔ غرض کہ بندہ کے ہر فعل پر شریعت کا حکم لگایا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اعمال پیش کئے جائیں گے۔ نیکیوں کے لئے فرشتوں کی پُر تاثیر دعائیں ہوتی رہتی ہیں اور نافرمانوں کے لئے بد دعائیں۔ واللہ اعلم۔

باب ۶۔ حکمتوں اور علتوں کے اسرار و حکم

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس لئے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض۔ اسی کو حکم شرعی کہتے ہیں ان احکام کی پانچ قسمیں ہیں۔

① واجب ② مستحب ③ مباح ④ مکروہ ⑤ حرام۔

لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کسی چیز کا مکلف گرداننا محال اور ناممکن ہے سوائے ایمان کے۔ ان احکام میں ضروری ہے کہ ایسی حالت کا اعتبار کیا جائے کہ مکلف شخص کی لازمی صفت بھی اس میں شامل ہو اسی صفت کی وجہ سے وہ شخص قابل خطاب شارع ہو سکے گا۔ ورنہ دقت ہوگی۔ مثلاً اگر بالغ ہے تو نماز و روزہ فرض ہوگا۔ مال بقدر نصاب میں زکوٰۃ اور بقدر استطاعت حج فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح علت کا راز ہے صحت کے لئے علت دوا نہیں ہے بلکہ حقیقی علت اخلاط کا پختہ کرنا ہے مثلاً شراب نوشی میں بہت سی خرابیاں ہیں لیکن علت وہی قرار دی جائے گی جو ان سے زیادہ واضح ہو (اللہ کی ناراضگی اور احسان و نیکی سے بعد) یا مثلاً نماز میں قصر سفر کی حالت میں اور روزہ میں بھی افطار۔ اور مرض میں علت ہوگی کسی اور موقع پر علت نہیں ہوگی۔ قرن اولیٰ عرب کا سادہ و سہل دور ختم ہو گیا اور اب

اس قدر افراط اور تفريط سے کام لیا جا رہا ہے کہ خالص سلیم عربی ذوق سراسر خراب و فاسد ہو کر رہ گیا ہے۔

باب ۷۰ فرائض، ارکان، آداب وغیرہ کی تعیین کی مصلحتیں

امت کی سیاست اور مہذب بنانے کے لئے واجب ہے کہ طاعات اور عبادات کی کم سے کم ایک ایسی حد مقرر کر دی جائے جو آسانی سے بلا تکلف ہر شخص ادا کر سکے مثلاً نماز پنج وقتہ اور روزہ معد اس کے ارکان کے اور شرائط کے (وضو وغیرہ) یا نکاح میں ایجاب و قبول، ولی کی موجودگی زنا سے بچانے کے لئے۔ اسی طرح دشواری اور تکلیف سے بچانے کے لئے مسواک فرض نہیں کی گئی یا مثلاً حیا و شرم امور اسلام کے اہم شعبے ہیں لیکن ارکان کے درجہ میں نہیں گردانے گئے ہیں۔ یا مثلاً صحت مند اور طاقت ور آدمی کو نماز میں قیام کرنا رکن گردانا گیا لیکن کمزور و بیمار کے لئے بیٹھنے کو قیام کا قائم مقام گردانا گیا ہے۔ جو شخص جس صفت کو اپنانا چاہے وہ اسی کے ماحول میں اپنے کو رنگ لے اور اسے جذب کرے مثلاً اگر کوئی شخص عمدہ اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے کو محنت شاقہ کا خوگر بنا لیتا ہے۔ کچھ اور دلائل میں گھس جاتا ہے، تیز دھوپ اور تاریک راتوں میں مہرنے سے جھجکتا نہیں۔

جو عجز و انکساری کی مشق کرتا ہے وہ ادب و احتیام کی نگرانی کرتا ہے جب وہ قضائے حاجت کو جاتا ہے تو نہایت شرم و حیا سے سر جھکا کر بیٹھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ہاتھ پاؤں سمیٹ کر یکسوئی اختیار کر لیتا ہے۔ عدالت اور اعتدال کے لئے ہر چیز کا حق ادا کرتا ہے چنانچہ وہ کھانے پینے اور اچھے کاموں کے لئے داہنا ہاتھ اور داہنی جانب مقرر کر لیتا ہے۔

نیز فرمایا شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے پس جو شیطان کے طبعی مزاج سے ملوث ہوتے ہیں وہ اُسی کی خصلت اور بُری صفات پر چل پڑتے ہیں مثلاً کوئی شخص اپنے عضو تناسل کو ہاتھ میں تھام لے اور کودنے ناچنے لگے یا اپنی مقدس

انگلی ڈالے۔ یا اپنی دائرہ سی رینٹ (رال) اور تھوک سے لتھیرے۔ یا ناک کان کٹواوے
یا وہ منہ کالا کر لے یا وہ الٹا لباس پہنے کہ قمیص کا بالائی حصہ نیچے کر لے اور نیچے والا اوپر
یا کسی چوپائے پر اس طرح سوار ہو کہ اپنا منہ اس کی دُم کی طرف کر لے۔ یا یہ کہ ایک
پاؤں میں موزہ پہن لے اور دوسرے کو برہنہ رکھے۔ یہ ایسی مکروہ و منکر شکلیں ہیں
کہ ہر انسان لعنت و ملامت کرنے لگتا ہے۔ اور خود میں نے بعض واقعات اور موقعوں
پر شیاطین کو اس قسم کی حرکتیں کرتے دیکھا ہے۔ (اور یہ مکروہ انداز سے اپنے ہاتھ پیر سے
تھرکتے ہیں اور بازو مٹکانے میں کیا ہے؟)۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیطانی حرکتوں سے بچنے کا حکم فرما دیا اور
ارشاد فرمایا کہ فقہاء حاجت کے موقعوں پر حرجن اور شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ فرشتوں
کی صفت پر کچھ افعال ایسے ہیں جو فرض کفایہ کا درجہ رکھتے ہیں مثلاً جہاد، بیمار پر کسی
تقریر وغیرہ۔

باب ۸۔ اسرار اوقات

امت کی سیاست کی تکمیل کی خاطر طاعات و عبادت میں سہولت کے لئے
اوقات متعین کر دیئے گئے ہیں مثلاً رات کے آخری تہائی حصہ میں اور نصف شعبان
کی رات میں پروردگار آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بندوں کے اعمال یکشنبہ اور
جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کی فضیلت اور
دعاؤں کی قبولیت ملازم علی کی جانب سے انبیاء کرام علیہم السلام کے قلوب پر نقش
کئے جاتے ہیں پھر وہ امت کو اس ساعت و وقت کی محافظت کا حکم دیتے ہیں مثلاً
سال میں شب قدر جو کہ رمضان المبارک میں ہے۔ ہفتہ کے لحاظ سے جمعہ کا دن یا روزانہ
کے اعتبار سے وقت طلوع آفتاب، زوال آفتاب، فجر، نصف شب سحر تک۔ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نصف شب کی (بھی) دعا مقبول ہے۔

قرآن مجید میں بہت سی نصوص میں ہے کہ شام ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، سہ پہر ہو

اللہ کی تسبیح و تقدیس کیا کرو یہ صیقل ہے۔ خود میں (شاہ و) اللہ صاحب) نے ان اوقات میں بڑے بڑے امور کا مشاہدہ کیا ہے۔ رجوع الی اللہ کا بہترین وقت وہ بھی ہوتا ہے جب کوئی پریشانی لاحق ہو، بھوک پیاس کی شدت ہو، یا خوب شکم سیری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد باتیں کرنے، قصہ کہانیوں اور شعر خوانی وغیرہ سے ممانعت فرمائی ہے۔ تہجد کا ارادہ کرنے والا اور ذکر و وظائف میں محو رہنے والا قوت بہیمیہ سے محفوظ رہتا ہے۔ انہیں خرید و فروخت بھی اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ تمام دنیا میں رات و دن کی تقسیم ساعتوں میں کی گئی ہے چوتھائی دن تین ساعتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ رات دن کی ساعتوں میں تقسیم سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی۔

عبادت کا ایسا وقت رکھا گیا ہے کہ انعامات الہیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے مثلاً یوم عاشورہ کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے شکرانہ میں روزہ رکھا اور اسی طرح رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا اسی طرح عید الاضحیٰ کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کراتی ہے اور عید الفطر روزوں کی خوشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

باب ۹ ○ اسرار اعداد و مقدار

شریعت نے بعض چیزوں کی مخصوص تعداد اور مقدار متعین کر دی ہے اس میں بہت سی مصلحتیں مضمّن ہیں مثلاً وتر یعنی طاق عدد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہیں اور طاق (عدد) کو پسند کرتا ہے لے اہل قرآن تم وتر نماز پڑھا کرو۔ ایک کائی (وحدت) ہی سے سارے عدد بنتے ہیں (اسی سے کثرت ہے)۔

میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حیات، علم اور ارادہ روشن دائروں کی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ پھر فرمایا جب کبھی کوئی بسیط شے سطح میں دائرہ ہوتی ہے تو جسم میں کرہ بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت

کے نیک اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے اور بُرے اعمال میں وہ ہے کہ مسجد میں لعاب دہن (تھوک) ڈالے اور اُسے دفن نہ کرے یا جس نے قرآن کی کوئی سورت یا آیت بھلا دی اُس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ نیز فرمایا تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا۔ ایک بوڑھا زانی۔ دوسرا جھوٹا بادشاہ تیسرا مغرور عامل۔ اور فرمایا چاغت کی نماز ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور امت مستعد ہو جاتی ہے۔ غرض کہ ناپ تول ہو۔ زکوٰۃ اور وراثت کا معاملہ ہو ہر جگہ تعداد اور مقدار اچھی طرح شریعت نے واضح کر دیا ہے۔ شریعت نے ایک اوسط گھرانے کے لئے غلّہ کی مقدار پانچ وسق ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، مقرر کر کے اور پانی کی مقدار قلتین جو کہ معمولی برتن میں اتنا پانی نہیں آسکتا۔

باب ۱۰۔ اسرار قضا اور رخصت

ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر احکام کی تعمیل کی پوری پوری محبت اور شوق پیدا کر دیا جائے۔ اُن احکام کے اسرار اور حکمت کو سمجھنا اور بیان کرنا یہ علماء را سخین کا کام ہے۔ شوق پیدا ہوتا ہے اس عمل کو مداومت کے ساتھ کرتے رہنے سے اور نیک عمل سے روگردانی پر ملامت اور سزا ضروری ہوتی ہے اور قضا شدہ اعمال کی ادائیگی یا حسب حال رخصت اور معافی بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ عمل کا تسلسل قائم رہے۔ دشواری یا مجبوری کے وقت رخصت دی جاتی ہے مثلاً نماز میں مجبوری کی وجہ سے ہر طرح کی اجازت ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر اعمال میں رخصت دے دی جائے پھر تو اصل طاعت اور عبادت ہی یکسر متروک کر دی جائے گی۔ حالانکہ اسی محنت اور مشقت سے ہی شریعت کی اطاعت اور اتباع ہے نماز قصر صرف مسافر کے لئے مشروع ہے لیکن ذراعت کرنے والے۔ محنت مزدوری کرنے والوں کے لئے نماز قصر مشروع نہیں کی گئی ہے کیونکہ عبادت کا اہم مقصد یہ ہے کہ قلب کے اندر حکم الہی کی اطاعت

پیدا کی جائے۔ بچہ، سویا ہوا آدمی اور مجنون مرفوع القلم ہیں۔

باب ۱۱۔ تدابیر نافعہ، اصلاح رسوم، فلسفہ عمران

زندگی کے نظام اور تدابیر کے لئے لوگ کسی ایسے زبردست حکیم و مدبر کے محتاج ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری صلاحیت اور مہارت عطا فرمائی ہو اُن کو روح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ وہ فاسد اور خراب رسوم کی بیخ کنی بھی کرتے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں دفون، مزامیر اور لہو لعب کے سامان مٹانے کے لئے مبعوث ہوا ہوں (اور فاسق باغی اُن کو زندہ کرنے پر تلے ہیں)۔

نیز فرمایا میں مکرم اخلاق، عمدہ عادات و اطوار کی تکمیل و اتمام کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان آبادیاں چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلے اس لئے فرمایا ”میں رہبانیت لے کر مبعوث نہیں ہوا ہوں۔“ لہذا رسوم اور تدابیر کو حد اعتدال تک رکھا جائے یہی شریعت کا تقاضہ ہے۔ خوش حالی اس میں ہے کہ تدابیر نافعہ معاش کو باقی رکھا جائے اور اس کے ساتھ اذکار، اوراد، ادب و اخلاق کو اور عالم جبروت کی طرف رغبت کو فرض قرار دیا جائے اور جو امور مصلحہ کلیہ پر منطبق نہ ہوتے ہوں اُن کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ انسان دنیا کی لذتوں ہی میں نہ مستغرق ہو جائے۔ چنانچہ سود خوری کو اور پھل پکینے سے پہلے فصل کو فروخت کرنے کو حرام قرار دیا۔ خون بہا دس اونٹ کی جگہ سوا اونٹ مقرر کر دیا گیا۔ مال غنیمت میں چوتھائی کے بجائے پانچواں حصہ سردار کا مقرر فرمایا وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب اس لئے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے آپس کے جھگڑے اور خونریزی ختم ہو جائے امراء اور سلاطین کے تکبر اور لاف زنی کو ملیا میٹ کر دیا گیا اور کمر توڑ محاصل اور ٹیکس اور بے گار لینے والوں سے نجات دلانی گئی رؤسا اور امراء اور ان سے متعلق عوام نے بھی انہیں سلاطین کی تقلید میں وہی رسوم اور روش اختیار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ مقربین کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔

باب ۱۲۔ بعض احکام سے بعض احکام کا پیدا ہونا

گناہوں سے پاک جو معاشرہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرما دیا اور اس کے ماتحت احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چند اصولوں پر تدوین شدہ موجود ہے۔

① پہلا اصول :- پاکیزہ معاشرہ کے متعلق یہ ہے کہ توالد و تناسل کے مقصود حقیقی میں (رک جس سے آبادی کی اکائی یعنی خاندان وجود میں آتا ہے) کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر نہ کیا جائے۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو بے محل خرچ ہونے سے روک دیا جائے مثلاً خستی اور لواطت وغیرہ کو شریعت نے سختی سے روک دیا ہے اور ”عزل“ کو بھی مکروہ فرمایا ہے۔

افراد انسانی کا مادہ اگر احکام نوع کے موافق اپنی صحیح جگہ حاصل کر لیتا ہے تو اولاد کی پیدائش صحیح معلوم و معروف و مشہور ہیئت اور شکل پر ہوتی ہے اور وہ سیدھے قامت والا اور صاف ستھرا (گٹھا ہوا) جسم والا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے تمام دوسرے نوعی احکام میں بھی پورا اور کامل بنتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ان تقاضوں کی خلاف ورزی کرنا تخریب کاری کرنا اور اپنے بدن اور ہیئت میں تبدیلی پیدا کرنا ”مصلحت کلیہ“ کے سراسر خلاف ہے مثلاً خستی کرنا وغیرہ (یا عورتوں کا بال کٹوانا، جامہ سے باہر ہونا۔ اچھے خاصے بھلے چہرہ اور بدن کو داغدار کرنا یا جاذبِ نظر بنانے کے لئے مصنوعی طریقہ سے فریب کوشی کرنا وغیرہ)۔

اسی طرح اور طریقہ سے تدابیر نافعہ معاشرہ میں خلل ڈالنا۔ جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی قسم کھانا یہ سب ملّا اعلیٰ کی خفگی کا موجب ہیں۔

② دوسرا اصول :- یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم شرعی جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت و سبب معلوم کر کے قیاس اور اجتہاد کے ذریعہ اس کی ادائیگی کے طریقہ مقرر فرمائے۔ مثلاً صبح شام اور سونے کے اوقات میں

ازکار مقرر فرمائے اور نماز کے طریقے مقرر فرمائے۔ اسی پر تمام احکامات قیاس کر لیجئے۔

(۳) تیسرا اصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم و بصیرت کے مطابق (جو وحی کا ہی درجہ رکھتی ہے) آیات قرآنی کی تفصیل و تشریح فرمادی۔ مثلاً صفا اور مروہ کی سعی کوہ صفا سے شروع کی جائے یا مثلاً

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ
وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (تم السجدة) کرو اللہ کو جس نے پیدا کیا ان کو۔

یا دوسری آیت :-

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلَاقَ جب (ستارہ) ڈوب گیا تو ابراہیمؑ نے کہا، نہیں
(الانعام - ۷۶) پسند کرتا میں ڈوبنے والوں کو۔

ان دونوں آیتوں سے ”نماز کسوف“ اور ”نماز خسوف“ کا حکم صادر فرمایا۔ اسی طرح وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الْآیۃ سے معلوم ہوا کہ استقبال قبلہ کی فرضیت جو کہ نماز میں ہے ساقط ہو سکتی ہے۔ اور تاریک رات میں تحری کے بعد غلطی سے پڑھی گئی نماز درست قرار دی اور سواری پر شہر سے باہر نماز نفل کا حکم معلوم ہو گیا وغیرہ۔

(۴) چوتھا اصول۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات قضاء اور حدود کے متعلق قاضی کے فیصلہ کی پیروی لازم قرار دی گئی۔ صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی طریقے بتائے گئے۔ اور جب عورتوں کو مردوں سے ستر کا حکم دیا گیا تو مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں سے اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔

(۵) پانچواں اصول۔ یہ ہے کہ نیکی کے اعمال کے وقت کسی دوسرے عمل کو جو اس کی ضد ہو ممنوع قرار دیا مثلاً نماز جمعہ کے وقت بیع و شراء اور کسب و پیشوں میں مشغولیت کو منع فرما دیا۔

(۶) چھٹا اصول۔ یہ ہے کہ ممنوع احکامات کی خلاف ورزی کا پوری قوت سے سد باب کر دیا گیا مثلاً بت پرستی اور مصوری، شراب نوشی، شراب کشی، لوگ شرابی کے دسترخوان پر نہ جائیں اور فتنہ کے اوقات میں اسلحہ اور ہتھیار کی فروختگی قطعاً منع

کر دی جائے۔ دوافروشنوں کو پابند کیا جائے کہ زہریلی دوا صرف اتنی مقدار میں ملائیں کہ آدمی مر نہ سکے۔ فتنہ پرداز اور خیانت کرنے والوں سے ہتھیار اور سواریاں چھین لی جائیں اور ان حالات میں مساجد کو آباد کر کے نماز کے ذریعہ اصلاح احوال کی جائے اور رمضان المبارک کے استقبالیہ کے لئے شعبان کے چاند کو یاد رکھیں اور جب دیکھا گیا کہ تیر اندازی میں بڑی مشقت ہے اس لئے کمائیں اور تیر اور ترکش بنا کر اس کی تجارت کرنے کا حکم دیا گیا۔

⑥ مساتواں اصول :- فرمانبرداروں کی شان بڑھائی جائے اور مجرموں کی تحقیر کی جائے مثلاً قاری قرآن، امام مساجد کی توقیر کی جائے اور تہمت لگانے والوں اور بدعتی، فاسق و فاجر کے ساتھ سلام کلام میں پہل سے منع کیا گیا ہے اور مجاہد کا اکرام کیا جائے۔

⑦ آٹھواں اصول :- جو حکم دیا جائے یا جس سے منافعت کی جائے تو مامور کو چاہئے کہ اپنے امیر کی پوری اطاعت کرے۔ جو قرض و مہر ادا کرنے میں اپنے قصد کو دل میں چھپائے رکھے اس کے لئے سخت سزا ہے۔

⑧ نواں اصول :- بُری باتوں سے اجتناب اور احتیاط ضروری ہے مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نیند سے بیدار ہو تو بغیر ہاتھ دھوئے برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ معلوم نہیں اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا۔

حاصل کلام :- اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عبادات اور اجتماعی تدابیر نافعہ معاشرت کے احکام بتلائے اور اسی ہیج اور طریقے سے بتلائے کہ ان احکام سے بھی دوسرے بڑے بڑے مفید احکام نکلتے ہیں۔

باب ۱۳ ○ مبہم مسائل کا انضباط۔ مشکل کا امتیاز

اور کلیات سے جزئیات کا استنباط

قرآنی آیات کی تشریح اور توضیح صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث

سے ممکن ہے۔ مثلاً سرقہ جس کے لئے ”قطعید“ کا حکم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ غیر کا مال لے لینے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔

① سرقہ (چوری) ② رہزنی ③ اچکا پن ④ خیانت ⑤ غصب ⑥ لفظ (گشہ چیز کا پالینا) ⑦ بے پروائی۔ ایسی صورتوں میں ضرورت ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوری کو دوسری چیزوں سے علیحدہ ممتاز فرما دیتے تھے۔ سرقہ یعنی کوئی چیز خفیہ طور پر لے لی گئی ہو تو قابل مواخذہ مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درہم مقرر فرمادی اور فرمایا کہ خائن۔ غارتگر اور اچکے مجرم کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اسی طرح درختوں پر نکلے ہوئے پھلوں کی چوری پر اور ایسی چیزوں پر جو پہاڑ میں محفوظ ہوں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ان چیزوں میں چونکہ حفاظت نہیں جبکہ سرقہ میں حفاظت شرط ہے۔

اسی طرح شریعت نے ہر قسم کی ہر مالک اور ہر نوع کے اختلاف سے خوشحالی اور عیش پرستی کی خرابیوں کو حسب حال بیان کر دیا ہے اور حلال یا حرام گردانا ہے مثلاً حریر و ریشم اور سونے چاندی کے ظروف کی حرمت اسی قبیل سے ہے۔ اسی طرح نقد کو نقد سے بدلنے کے بارے میں یا غنہ کو غنہ سے بڑھا کر مینا حرام کیا گیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ حیوان کے بدلے میں حیوان فروخت کرنا کیوں مکروہ ہے۔

اسی طرح نکاح اور زنا میں فرق اور امتیاز ہے اگرچہ ظاہر صورت میں دونوں باہم مشابہ اور مشترک ہیں کہ دونوں میں خواہش نفس دور ہوتی ہے۔ یا مثلاً نماز میں قومہ کے ذریعہ رکوع اور سجدہ میں امتیاز کر دیا۔ نماز میں استقبال قبلہ اور تکبیر کو نیت کے لئے علامت گردانا۔ یا مثلاً رمضان المبارک کی پہلی تاریخ متعین کرنے کے لئے باد و باران میں شعبان کے تیس دن مکمل کر لئے جائیں۔ اسی طرح نماز قصر کے لئے سفر کا فاصلہ متعین کر دیا گیا۔ یا مثلاً جو چیز فروخت کی جائے پھر اپنی ملکیت یا تصرف کی کوئی شرط نہ رکھی جائے۔ جس شخص میں ضبط نفس کی قوت نہ ہو

اسے روزہ کی حالت میں بوسہ کی اجازت نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم میں سے کون شخص اپنی شرمگاہ اور اپنے نفس پر ایسا قابو رکھتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابو رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی بنا پر آپ کا نفس قدسی کسی خاص نیک کام کا مقتضی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کرنا واجب کر دیا جاتا ہے جیسے نماز تہجد، چاشت وغیرہ۔ واللہ اعلم۔

باب ۱۴۰ مذہبی سہولتیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَهِتُمْ
وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقُلُوبِ
لَا نَفَعُكُمْ مِنْ حَوْلِكُمْ (ان مائدہ: ۱۵۹)

بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ
اُن کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تند و سخت
ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔

اور فرمایا:-

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ: ۱۵۸)

اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا
ہے سختی نہیں کرنا چاہتا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو فرمایا ”آسانیاں پیدا کرنا دشواریاں پیدا کرنا۔ لوگوں کو خوش رکھنا متنفرد کرنا۔ ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا اختلاف نہ کرنا“

ایک مرتبہ فرمایا ”تم آسانیاں بڑھانے کو پیدا ہوئے ہو۔ دشواریاں لے کر نہیں بھیجے گئے ہو۔“

آسانیوں کی تحصیل کی چند صورتیں ہیں:-

① عبادات اور طاعات میں ایسی شرط کا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ شاق ہو اسی شاق کی بنا پر ہر نماز کے لئے مسواک کا حکم نہیں فرمایا۔

۲) مذہبی رسوم مثلاً عید، جمعہ مقرر فرمایا تاکہ یہودی سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے۔

۳) طاعات اور عبادات میں رغبت دلائی جائے مثلاً مساجد میں خوشبو، صفائی اور جمعہ کا غسل وغیرہ۔

۴) جن کاموں سے لوگوں کو کراہیت ہو اس پر مجبور نہ کیا جائے مثلاً غلام اور گنوار کو امام نہ بنایا جائے۔

۵) اس کے برعکس جس سے لوگوں کو بے تاباشت ہو اُسے اختیار کیا جائے مثلاً بادشاہ امامت کرے، نئی شادی کرے تو باقی بیویوں کی باری کا خاص خیال رکھے۔

۶) تعلیم، تعلم اور معروف اور منکر کو لازمی بنالیا جائے تاکہ بلا تکلف احکام کی پیروی کر سکیں۔

۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود عمل کرتے پھر دوسروں کو عمل کرنے کی تاکید فرماتے اس سے اتباع آسان ہو جاتی تھی۔

۸) ہمیشہ دعا اور التجا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مہذب بنا دے۔

۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ اور اطمینانِ قلب نصیب فرما دیا ہے تاکہ لوگ باوقار اور پرسکون رہیں۔

۱۰) جو شخص خلاف حق پیش قدمی کرے اُسے ذلیل اور محروم کر دیا جائے تاکہ وہ ظلم کرنے سے باز رہیں۔

۱۱) مشقت کے احکام کو بتدریج نافذ کیا جائے پہلے ایمان، جنت و دوزخ کا ذکر آیا پھر حلال و حرام کی آیت نازل ہوئی۔

۱۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مستحب اور عمدہ کاموں کو ترک کر دیا تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو۔ مثلاً قوم کو کفر سے نکلے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اس لئے خاذ کعبہ کو توڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصلی بنا پر تعمیر ملتوی فرمادی۔

۱۴) مختلف اعمال کا حکم دیا تو ادائیگی کے لئے لوگوں کے عقلوں کے حوالہ نہیں کیا بلکہ امکان، شرائط، آداب اور مستحبات سے ان کو منضبط کر دیا۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے لیکن قرأت کی ادائیگی کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا اس لئے کہ قاری الفاظ و حروف کے مخارج کے اُدھیسٹر میں اگر لکے رہے تو قرآن مجید کے معنی میں کسی قسم کا غور و فکر نہیں کر سکتے جو حکم دیا وہ ان کی استعداد کے اندر ہے۔

باب ۱۵۔ اسرار تربیب و ترغیب

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ہم کو ثواب اور گناہ کی تفصیل بتائی مثلاً اپنی بیوی سے ہمبستری کرنا ثواب ہے اس سے شرمگاہ کی حفاظت کی ترغیب ہے۔ اسی کو تہذیب نفس اور تزکیۃ باطن کہتے ہیں۔ اور شریعت کی زبان میں نیکیوں کا لکھا جانا اور گناہوں کا محو ہو جانا کہتے ہیں مثلاً جس نے دن میں سو مرتبہ کلمہ پڑھا اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے نامہ اعمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور سو گناہ معاف کئے جائیں گے اور تمام دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار لوگ اس کو نہیں کر سکتے یا اس عمل سے رزق میں زیادتی اور برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سلامتی طلب کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور لوگوں کو چار اخلاق کا حامل بنایا جائے۔

① اول صفائی اور پاک۔

② دوم بارگاہ رب العالمین میں خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری۔

③ سوم تسامح، شرم اور سہل گیری۔ چشم پوشی۔ ضبط نفس اور فراخ دل۔

④ چہارم عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش، عربوں سے محبت کرنا ان کا

لہ وہ کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاةُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لباس، اُن کے اخلاق و عادات کو اپنایا جائے کیونکہ ملت حنیفیہ انہی عادات و اطوار میں مقرر و متعین ہوئی ہے اور اسی سے شریعت مصطفویٰ کی شان و عظمت بلند و بالا ہوئی ہے۔ حکماء۔ ارباب صناعات اور اطباء وغیرہ اور اہل عرب اپنے خطبوں اور محاورات میں اسی طرح کی ترغیب و ترہیب دیتے چلے آئے ہیں۔ مثلاً آب زم زم سے سیرابی حاصل کرنا۔ حضرت علیؓ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے الفت اور محبت رکھنا اور اعلاء کلمۃ الحق کی دعوت دینا۔

دوسرے یہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اپنے اعمال کے مناسب حال صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض صورتیں تو دنیا ہی میں خواب کے ذریعہ متمثل ہو جاتی ہیں جیسے مؤذن کا شرمگاہ اور مومنہوں پر مہر لگانا گویا روزہ میں سحر کا منہ ہائے وقت کہ جماع اور کھانے پینے سے روکنا ہوا۔ یا حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت وحیہ کلبیہ کی شکل میں آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو شخص علم کو چھپائے گا اس کے منہ پر آگ کی لگام چٹھائی جائے گی اور جو شخص مال سے محبت رکھتا ہے اس کے گلے میں گنجے سانپ کا طوق ڈالا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص فقیر کو بڑا پہنائے گا اُسے جنت کا ریشمی لباس پہنایا جائے گا وغیرہ۔ ترغیب اور ترہیب کی ایک شکل کسی چیز سے تشبیہ دینے کی ہے مثلاً صبح کی نماز سے طلوع آفتاب تک معتکف بیٹھنے والوں کو حج اور عمرہ کے مشابہ ثواب دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔

باب ۱۶ ○ مطلوب کو کمال حاصل کرنا اور عدم تحصیل

کے لحاظ سے اُمت کے مختلف طبقات اور درجات

سورۃ واقعہ میں ہے تین قسم کے لوگ ہوں گے ایک داہنے ہاتھ والے دوسرے بائیں ہاتھ والے اور تیسرے جو آگے ہیں یہی لوگ بارگاہِ خداوندی میں مقرب ہیں ایک جگہ ارشاد ہے بعض اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض میانہ رو اور بعض اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔

یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ اعلیٰ مرتبہ کے نفوس ”مفہمین“ کے لوگ ہیں اور اس کے بعد ”سابقین“ کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان کی استعداد اور قابلیت کو بیدار کرتے ہیں اور ان کا درجہ مثل مجتہدین فی المذہب کا ہوتا ہے۔

دوسری قسم سابقین ارباب جذب ہیں جو کہ اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتے ہیں۔ علمی اور عملی کمال اُن کو حاصل ہوتا ہے اور اُن سے بڑے بڑے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ارشاد و ہدایت، رہنمائی و رہبری اطلاعات غیبی ان کو حاصل ہوتی رہتی ہے جس طرح کہ صوفیاء کرام کے طریقوں کے اکابرین کو حاصل ہوا کرتی تھیں۔ تمام سابقین تقرب الہی سے سرشار ہوتے ہیں۔ ان کی فطرت نہایت قوی ہوتی ہے۔

انہیں سابقین میں سے ایک قسم ”مفردین“ کی ہے جو ہمیشہ عالم غیب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ سابقین میں ایک اور گروہ ”صدیقین“ کا ہے یہ اطاعت الہی میں کمال درجہ رکھتے ہیں۔

ایک اور گروہ ”شہداء“ کا ہے یہ دعوت و تبلیغ میں کامل ہوتے ہیں۔ انہیں سابقین میں سے ”راسخین فی العلم“ کا گروہ ہے اسی گروہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ کی فہم و بصیرت عطا کی گئی ہے جو ایک مسلمان کو عطا کی جاتی ہے۔ انہیں سابقین میں ایک جماعت ”عباد“ کی ہے۔ پھر ایک اور جماعت ”زاہدوں“ کی ہے جن کے نزدیک دنیا دار کی ایسی حقیر نیشیت ہوتی ہے جیسے اونٹ کی مینگنیاں۔ پھر ایک گروہ ”خلق عدالت“ (عدالت اور انصاف) والوں کا ہے جو انبیاء کے خلیفہ کہے جاتے ہیں۔ پھر ایک گروہ ”خلق حسن“ یعنی حسن اخلاق والوں کا ہے جو دوسرا عجز و فراخ دلی اور ظالم سے درگزر کرنا بھی ان کا شیوہ ہوتا ہے۔ پھر ایک گروہ ایسا ہے جو فرشتوں کے مشابہ ہوتے ہیں^۱۔

۱۔ یہ کل ۱۲ گروہ سابقین کے ہوتے ① مفہمین ② سابقین / سابقین میں دس گروہ یہ ہیں ③ مجتہدین فی المذہب ④ ارباب جذب ⑤ مفردین ⑥ صدیقین ⑦ شہداء ⑧ راسخین فی العلم ⑨ عباد ⑩ زہاد ⑪ خلق عدالت ⑫ خلق حسن سلوک ⑬ فرشتوں کے مشابہ۔

سابقین کے بعد اسی طرح اصحاب یمین کی جماعت ہے۔ ان میں سے ایک گروہ اصحاب تجاذب کا ہے جن کو ملار سافل سے جزئی الہامات، جزئی عبادات اور فیضان حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک قسم ”اصحاب اصطلاح“ ہے جن کی قوت ملکیت بہت ضعیف ہوتی ہے اور دائمی طور پر اور ادو وظائف کی پابندی کرنے سے اعمال اور ہیئتیں ان کے قلوب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ طبعی، فطری، عادی الجھنوں سے انہیں کامل طور پر چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو ان کی نیت طبعی خارجی دباؤ اور اُمید ثواب سے مخلوط ہوا کرتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو رسمی اور کچھ ثواب کی بھی نیت ہوا کرتی ہے۔ زنا اور شراب وغیرہ سے بچتے ہیں تو کچھ خدا کا خوف اور کچھ مخلوق کا یا پھر ان میں طاقت ہی نہیں رہ جاتی۔ لہو و لعب، کھیل کود اور تماشوں میں خرچ کرنے کے لئے مال و دولت ہی میسر نہیں ہے۔ شرم و حیا کو نیکی وغیرہ نہیں سمجھتے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو عمدہ نیکی فرمایا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گناہوں پر بالکل عارضی ندامت ہوتی ہے وہ جب کبھی مصائب و آلام میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔

اصحاب یمین کے بعد ایک اور جماعت ہے جس کا نام اصحاب ”اعراف“ ہے ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو پاکیزہ فطرت کے حامل تو ہوں گے لیکن تمام زندگی کھانے کمانے میں گزار دی ہوگی اور اسلام کی دعوت ان کو نہ پہنچی ہوگی نہ ان کو عذاب ہو گا نہ ثواب۔

انہیں اصحاب اعراف میں ایک گروہ بالکل بچوں کی طرح ناقص العقل ہوتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالی لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا اور بس۔

اصحاب اعراف کے بعد منافقین کا درجہ ہے یہ عملی منافق ہوں گے حریص، عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے والے، حاسد، رذیل اخلاق والے۔ انہیں میں شرک خفی کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں میں وہ لوگ بھی ہیں جو سراسر بدکردار ہوتے ہیں کہ اللہ

اور اللہ کے رسول کی سچی محبت بھی رکھتے ہیں پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح ایک عجمی فاسقوں کی ہے یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جیسے مٹی اور جلی ہوئی روٹی کھانے کی عادت والا ہوتا ہے۔

فتاق کے بعد کفار کا درجہ ہے۔ عقل رکھنے کے باوجود کلمہ توحید کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ دنیا کے بعد کی زندگی کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے ان پر ابدی لعنت ہو ا کرتی ہے۔ منافقین بھی ان میں شامل ہیں۔

باب ۱۷ ○ ایسے دین کی ضرورت جو تمام ادیان و مذاہب کا ناخ ہو

دنیا کے تمام مذاہب اور ملت حق کا پیشوا کامل ترین انسان ہوتا ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ ایسی سنت و شریعت اور احکامات لے کر آتا ہے جن سے مذہب اور ملت کو مستحکم و منظم طریقوں پر استوار کرتا ہے۔ پھر تو لوگ اس کے ایسے عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے جب اس ملت کے اندر باہر سے نئے نئے طریقے اور نئے نئے امور داخل ہو کر ایسا داخلی انتشار پھیلاتے ہیں کہ وہ ملت بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے جیسے ایک شاہی محل کے کھنڈرات کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس محل کا مالک کون تھا۔ پھر اس وقت وہ تمام ملتیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور جنگ و جدال پر اتر آتی ہیں اس طرح کا عبرت ناک نمونہ دیکھنا ہو تو ”کلیدہ دمنہ“ کا مطالعہ کیجئے اور ان واقعات کو دیکھئے جن کو مورخین نے ادیان و ملل کی ایام جاہلیت کے بارے میں ان کی اضطرابی کیفیت اور ابتری کو پیش کیا ہے۔

جب ابتری یہاں تک پہنچ جائے تو ایک ایسے امام کی ضرورت قطعی ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی تمام امتوں، ملتوں اور قوموں کو ایک دین پر متفق اور جمع کر دے اور وہ پوری امت کو سنت راشدہ کے پسندیدہ طریقے پر دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اٹھانے والا

بنادے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

كَانَتْ رَحِيمًا أَمَّا أَخِي جَبَلْتَانِ
تَاْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَّقُونَ عِيَ الْكُفْرِ
تم جو بہتر سب امتوں سے، جو پیدا ہوئے ہیں
لوگوں میں حکم کرتے ہو پسند بات پر اور منع کرتے ہو ناپسند
اور ظاہر ہے کہ مدت دراز تک کے لئے نبی اور پیغمبر کی عروفا نہیں کرتی۔ یہود،
نصاری اور مسلمانوں میں پہلے معدودے چند ہی ایمان لائے تھے بعد میں جا کر اس
آیت کے مصداق، دوسروں پر ان کو غلبہ و اقتدار حاصل ہوا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعید میں وہ متمدن ممالک جن میں معتدل
مزاج لوگ پیدا ہونے کی گنجائش تھی۔ دنیا کے دوز بردست بادشاہوں کے ماتحت تھے
ایک کسریٰ ک عراق، یمن، خراسان اور ان کے متصل تمام ممالک اور ماوراء النہر کے اور
ہندوستان کے تمام راجہ ہمارا جہ اس کے محکوم باج گزار تھے۔

- دوسرا قیصر تھا۔ شام، روم اور اس کے نواح کے ممالک اور مصر، مراکش، مغرب
افریقہ وغیرہ کے تمام سلاطین اس کے زیر فرمان اور باج گزار تھے۔ ان دونوں بادشاہوں
کے دور کی عیش پرستی اور رسوم ان کی زیر فرمان رعایا میں سرایت کر چکی تھی امت
مسلمہ نے ان کی اصلاح و درستگی کی۔ اور دنیا سے ان دونوں باطل و جاہر سلطنتوں کا
قبح قمع کر دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد ایک مخالفت عامہ قائم
کر دی گئی جنہوں نے انہیں اطوار، رسوم اور طریقوں کو جاری رکھا اور تبلیغ و دعوت
کی وصیت فرمائی اور دین کا اقتدار قائم فرما دیا۔ اس طرح تین گروہ زیر فرمان
بن گئے۔ ایک خالص امام (خلیفہ) کے دین کا پکا مطیع ہو گیا۔ دوسرا گروہ مجبوراً ظاہراً
مطیع بنا۔ تیسرا جو ذلیل و کافر ہی رہ گیا۔ اس تیسرے گروہ سے نئی گھٹیا قسم کے کام
لئے گئے مثلاً کھیتی کی کٹائی، بوائی، زمین کی کھدائی، محنت و مزدوری اور جزیہ داکرنا۔
① دنیا کے تمام مذاہب کے شعائر سے اسلام کے شعائر کو بلند و بالا رکھا گیا
مثلاً ختنہ، مسجدوں کی تعظیم و حرمت، اذان جمعہ، جماعتیں وغیرہ۔

- ② دوسرے یہ کہ دیگر غیر اسلامی شعائر کی ترویج کرنے سے روک دیا جائے۔
 ③ تیسرے قصاص، دیت، نکاح اور ریاستوں کا نظام وغیرہ میں کافروں کو مسلمانوں کے برابر نہیں کرنا چاہیے۔ تاکہ ان کو اسلام کی طرف رغبت ہو۔
 ④ چوتھے یہ کہ نیکی اور بدی کی ظاہر صورتوں کو لازم قرار دے کر سزا دے۔ مصالح و حکم کے ضابطے اور قواعد منضبط کر دیئے جائیں تاکہ ہر شخص اس پر عمل کر سکے اور یہ بتلا دیا جائے کہ اصل مقصود بالذات یہ ظاہری اعمال نہیں ہیں بلکہ اس کی روح اور حقیقت مقصود و مطلوب ہے۔

”امام راشد“ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ تلوار ہی سے غلبہ اور اقتدار حاصل نہ کیا جائے ورنہ لوگوں کے قلوب کا زنگ دور نہیں ہوگا اور ہر وقت ارتداد کا خطرہ باقی رہے گا۔ بلکہ براہین اور دلائل سے ثابت کر دے کہ یہ دین (اسلام) سہل اور صاف ستھرا دین ہے۔ اس کے حسن و خوبی کو دنیا اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ اس کے طریقے جہور کئے سب سے زیادہ مفید ہیں۔ بہر حال لوگوں کے قلوب سے شکوک و شبہات کا دور کرنا امام راشد کا فرض ہے۔

باب ۱۸ دین کو تحریف سے بچانا

اللہ تعالیٰ نے صاحب سیاست کبریٰ (یعنی سید المرسلین، نبی النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک ایسا زبردست دین (اسلام) دے کر بھیجا جس نے دنیا کے تمام ادیان و مذہب کی تنسیخ کر دی اور اسے اس قدر محکم اور مضبوط کر دیا کہ اس کے اندر کبھی تحریف کا گزرنہ ہو سکے۔ اور لوگوں کو اسباب تحریف اور اس کے مہلکات سے پوری طرح آگاہ کر دیا۔

تحریف دین کے اسباب میں سے ایک سبب سستی اور لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے لوگ نماز ترک کر دیتے ہیں اور شہوات اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے خلاف

شرع بہت سی رسوم دین میں داخل ہو جاتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے ملت کا تباہ و برباد کر دیتی ہیں جیسا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی امت کا حال ہوا۔ اسی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور ڈرایا ہے ”ہو شیار رہنا! اس کا خوف ہے کہ بعض آدمی اپنی مسند پر بے فکری سے بیٹھ کر لوگوں سے کہیں گے تم صرف اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو جو چیز تم اس قرآن میں حلال پاؤ اُسے حلال سمجھو اور جو چیز حرام پاؤ اُسے حرام سمجھو۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بھی ویسے ہی حرام ہیں جیسے اللہ نے حرام فرمائی ہیں۔“

دین سے لاپرواہی اور دُوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ غلط اور باطل تاویلیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ عام طور پر بادشاہوں (سربراہانِ مملکت) کو خوش کرنے کے لئے چند بیسیوں کے عوض اپنے دین کو فروخت کر دیتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔

ایک سبب دین سے لاپرواہی کا یہ بھی ہے کہ علماء نہی عن المنکر کے فرض کو ترک کر دیتے ہیں جس سے ناجائز امور عام طور پر پھیل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ”جب بنی اسرائیل اپنے علماء کے روکنے پر گناہوں سے باز نہ آئے تو اُن کے علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زبان سے اُن پر لعنت بھجوائی کیونکہ وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔“

اسی طرح تحریف دین کا ایک سبب احکام شریعت میں صحیح نصوص میں غلط تشریح اور اپنی سمجھ اور رائے کو داخل کرنے سے ہوتا ہے اور اکثر لوگ اُسے عبادت میں شمار کرنے لگتے ہیں مثلاً روزہ نفس کو مغلوب کرنے کے لئے شارع نے مشروع کیا اس لئے روزہ کی حالت میں ہم بستری ممنوع قرار دی تو اس سے لوگوں نے سحری کھانے اور روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا حرام قرار دیا۔ زانی کو بجائے رجم کے کوٹے لگانا یا منہ کالا کرنا۔ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس سے کام لیا کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی

سے بنایا۔ چاند سورج کی پرستش قیاس پر مبنی ہے۔

یا پھر تحریف دین یہ بھی ہے کہ ایسی شاق ریاضت اور عبادت کی جائے جس کا شارع علیہ السلام نے حکم نہیں دیا۔ مثلاً ہمیشہ روزہ رکھا جائے، تمام رات نماز پڑھی جائے، نکاح سے گریز کیا جائے یا سنتوں کو فرض کے درجہ میں اختیار کیا جائے۔ یہ سب درحقیقت یہود و نصاریٰ کا قدیم ترین مرض مزمنہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن کے بارے میں جھگڑنا اور گمراہ اماموں کا اختلاف اسلام کو منہدم کر دیتا ہے۔
تحریف دین کا ایک سبب ایسے اجماع کی پیروی کرنا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔

ایک سبب تحریف دین کا یہ ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی غیر معصوم عالم کی پیروی کی جانے لگے۔ یہود و نصاریٰ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے مشائخ اور رہبان کو اپنا معبود بنالیا تھا۔ ان کے مشائخ جس کو حرام کہتے وہ لوگ اُسے حرام کر لیتے اور جس کو حلال کہتے اُسے حلال کر لیتے تھے۔

ایک اور سبب تحریف دین کا یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں بنی اسرائیلی روایات، یونانیوں کا فلسفہ، علم نجوم، رمل، زمانہ جاہلیت کے علوم، بابلیوں کی دعوت اور پارسیوں کی تاریخ داخل کر دی گئیں۔ حالانکہ شارع علیہ السلام نے اس حرکت کو سختی سے منع کر دیا تھا۔

باب ۱۹ ○ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور یہود و نصاریٰ کے دین میں اختلاف کے اسباب

ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت میں بھیجا ہو ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اصحاب اور مددگار نہ ہوں اس کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں ان اصحاب کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں عمل اس

کے خلاف کرتے ہیں۔

جب باطل امور دین میں مل جاتے ہیں تو ایک حصہ شرک جلی اور ظاہری تحریف کا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ شرک خفی اور چھپی ہوئی تحریف کا ہوتا ہے پھر پیغمبر جب مبعوث ہوتا ہے تو دین کو تمام ملاوٹوں سے پاک کر دیتا ہے قوی دلائل دے کر شبہات رفع کئے جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے پیغمبر کی دلیل و حجت کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کو دلیل و حجت کے ساتھ ہلاک فرماتے ہیں۔ دلیل و حجت میں لوگوں کے عادات و اخلاق اور مصالح اور معاشرت کی تدبیر نافعہ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ مواقع اور احتمالات کے مطابق احکامات صادر فرماتے ہیں اور سابقہ شریعت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امور اور احکام میں اضافہ بھی کیا اور کمی بھی کی۔ ایسی ترامیم کرنے کے لئے چند قواعد اور طریقے صاحب شریعت نے وضع فرمائے ہیں۔

ایک یہ کہ ملت یہود کے اختیارات ہمیشہ ان کے راہبوں اور مشائخ کے ہاتھ میں رہے ہیں اور وہ من مانی تبدیلیاں کر ڈالتے تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان تمام تبدیلیوں کو ان کی اصلی حالت پر لے آئے۔ اور یہودی یہی رٹ لگاتے رہ گئے کہ اسلام نے ان کے دین میں تحریف اور تبدیلیاں کی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسمعیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور وہی اصول و تمدن اور شریعت تھی جو بنی اسمعیل کی تھی اس لئے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا کہ امت اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔

ایک اور فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام روئے زمین کے باشندوں کے لئے عام ہے اور ہر وقت اور ہر زمان کے لئے ہے۔ اور تمام سلاطین کے خزانوں کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیدی گئیں اور کچھ خاص احکامات بھی دئے گئے مثلاً خراج، غزوات اور تحریف دین کی حفاظت کے طریقے اور اسباب بھی بتا دیئے گئے۔ اسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ عرصہ دراز سے پیغمبروں کا آنا بند

تھا تمام سچے مذہب محو ہو چکے تھے اور تعصب و ضد اُن پر غلبہ پا چکی تھی اس لئے پوری قوت سے باطل کی جہالت اور عادات اور اُن کی قوتیں توڑ دی گئیں۔

باب ۲۰۔ اسبابِ نسخ

پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی آیت نازل ہوئی تو اس کو منسوخ کر کے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشکیزہ میں بنید بنائے کی اجازت فرمائی اور تمام برتنوں میں منع فرما دیا لیکن جب جوش و جھاگ سے نشہ کی حقیقت معلوم ہوئی تو ہر قسم کے برتنوں میں بنید بنانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ اس میں مشتبہ چیز داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے اور اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو بھی منسوخ کرتا ہے۔

دوسری قسم تنسیخ کی یہ ہے کہ مصلحت اور ضرورت وقت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مکہ کی تمام رشتہ داری کا تعلق ٹوٹ گیا اور مدینہ منورہ میں مہاجر اور انصار کی اخوت قائم ہو گئی پھر حقوق وراثت کو موافقہ کے رشتہ کو قرآن نے دائر کر دیا۔ پھر جب اسلام قومی اور مضبوط ہو گیا تو مکہ کے رشتہ دار ان مہاجرین رشتہ داروں سے آملے تو پھر وراثت کا حکم رشتہ نسب کی طرف رجوع کر آیا۔ تنسیخ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم سے پہلے لوگوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا لیکن ہمارے لئے حلال کر دیا گیا۔ یہ اس وجہ سے بھی کہ اور انبیاء ایک علاقہ اور ایک قوم کے لئے مبعوث ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم اور قوموں کے لئے تشریف لائے اور اُن کے لئے جہاد کا زمانہ غیر محصور، غیر محدود اور غیر متعین ہے لہذا جہاد کے ساتھ کاشتکاری وغیرہ دقت طلب تھا اس لئے مال غنیمت کو اُن کے لئے مباح رکھا اور اعداد اسلام پر اللہ تعالیٰ کی نازا صُنکی کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے ”لے پیغمبر! ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا تمہارے ذہن سے اس کو اتار دیں۔ تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل کرتے ہیں۔“

باب ۲۱ عہد جاہلیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات

شریعت کے معنی سمجھنے سے پہلے عرب کے اُن پڑھ لوگوں کے حالات پر غور کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت حنیفیہ اسماعیلیہ کی کیسے نوانی طریقوں سے اصلاح فرمائی جس کے لئے قرآن میں آیا مِلَّةَ اَبْنِکُمْ اَبْرَہِیْمَ اس ملت میں عمرو بن لُحی نے شرک و بت پرستی رائج کر دی تھی۔ اسی نے ”سائبہ“ یعنی سائٹ کو اور ”بحیرہ“ یعنی اونٹ یا بکری کے بچہ کے کان کاٹ کر بتوں کی نذر کے لئے چھوڑی تھیں۔ ”بنی اسماعیل“ کے اندر دوسرکشی گردہ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک فساق و زنادقہ تھے جنہیں اُس وقت کی شریعت کا تھوڑا بہت احساس باقی رہ گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو بہ ہمہ صفات مانتے تھے لیکن اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور کو ملائکہ اور کچھ روحوں کے سپرد کر رکھا ہے اور اُن کو جملہ انتظامی امور میں تصرف حاصل ہے اور اُن کی زندگی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے اور یہ شفاعت و سفارش کرتے ہیں اور بڑے بڑے مدارج کے مالک ہیں۔ بشری تقاضوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بزرگ انسانوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (زمانہ جاہلیت کے شاعر نے) ”سچ کہا“ کہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن اس کا قلب ایمان والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آفتاب رات ختم ہونے کے بعد سُرخ گلابی رنگ لے کر نکلتا ہے۔ آسانی اور نرمی سے یہ طلوع نہیں ہوتا بلکہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ قدرت الہی کے سامنے مقہور و مغلوب ہے۔

غرض کہ ان جاہلوں نے یقینی امور کو اپنے قیاس و خیالات کے ساتھ غلط ملط کر دیا

تھا۔ جب لوگوں نے نزولِ قرآن کا انکار کیا تو آیاتِ قرآنی نے ان کے مقابلہ میں حجت پیش کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے وہ کس نے نازل کی تھی۔

حکماء، علماء عرب مثلاً قیس بن ساعدہ، زید بن عمرو بن نفیل اور عمرو بن لُحی وغیرہ تمام کے تمام عالمِ معاد و آخرت اور توحید اور ملکانکہ وغیرہ کے قائل تھے۔ یہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ انسان کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنے (ایک) پروردگار کی نیازمندی کے ساتھ عبادت کرے۔ عبادت میں پاکی، طہارت، غسل جنابت داخل تھا۔ غتہ، روزہ، زکوٰۃ و صوم، نماز، اعتکاف، حج اور تمام فطری خصائل ان کے یہاں رائج تھے۔ صلہ رحمی، صدقہ خیرات، مہمان نوازی عام تھی۔ ان کے اندر تعویذ اور منتر بھی تھے جن میں شرک داخل کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہی ان میں کہانت، جوا اور تیروں کے ذریعہ مستقبل کے حالات معلوم کرنا۔ فال اور بد شگون وغیرہ امراض داخل ہو گئے تھے۔

چنانچہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی تصویریں اس شان کے ساتھ دیکھیں کہ اُن کے ہاتھوں میں قمار بازی کے تیر موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دونوں نے قمار کے تیروں سے کبھی اندازہ نہیں لگایا۔ عمرو بن لُحی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً تین سو برس قبل پیدا ہوا تھا۔ اُن لوگوں میں کھانے پینے، لباس پوشاک، ولیموں، دعوتوں، عیدوں، میلوں، مردوں کو دفن کرنے، نکاح، شادی، طلاق، عدت، سوگ، بیع و شراء، لین دین اور دیگر معاملات میں عمدہ طریقے پختگی کے ساتھ موجود تھے۔ مجرموں کا پاس رکھتے تھے۔ ظلم و تعدی کے لئے تعزیرات مثلاً قصاص، دیت خون بہا بھی موجود تھا۔ ان میں سلاطین، عجم و روم کی اجتماعی۔ معاشرتی ادارے اور تمدنی علوم کا اضافہ ہو گیا تھا لیکن ان کے اندر لوٹ کھسوٹ، غارتگری اور دشمنوں کو قیدی اور غلام بنانے کے رواج نے ان کو فاسق و فاجر اور ظالم بنادیا تھا اور زنا کاری، باطل نکاح، سود خوری عام ہو گئی تھی اور وہ نماز اور ذکر الہی یکسر ترک کر چکے تھے ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پوری قوت سے ہر گوشہ حیات کی اصلاح

فرمادی۔ باطل کی تمام رسوم کو نابود فرمایا اور صحیح اعمال کو برقرار رکھا۔ جہاد کیا اور امر خداوندی کی تکمیل فرمائی۔ خلافت کبریٰ قائم فرمادی اور کفر و شرک کو پوری قوت سے پست کر دیا۔ اسلام میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں رکھی۔ بعض احادیث کے اندر مروی ہے کہ میں ایک سہل و آسا (سمہ) سیدھی اور روشن ملت دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں مشقت و سختی نہیں ہے۔ ہر عذر کے لئے رخصت موجود ہے جس کی وجہ سے برقی ضعیف، کاروباری، محنتی، پیشہ ور، مزدور، فارغ، بے کار، نوشحال وغیرہ نہایت آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔

مبحث ہفتم

احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائع کا اخذ و استنباط

باب ۱۰ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقسام

جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

مَا اَنزَلْنَا الرَّسُولَ لِيُخَذِّعَ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهَوْا (النشر۔) جس سے وہ منع کرے اُس سے باز رہو۔ علوم معاد و آخرت، عجائبات ملکوت، پھر بعض کا وحی کے ذریعہ سے اور بعض کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے جو کہ بمنزلہ وحی ہی ہوا کرتا ہے کیونکہ آپ کی رائے خطا اور غلط پر قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوانین تبلیغ نافعہ معاش کی تعلیم دی تھی بس انہیں قوانین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکمت اخذ کر لیتے تھے اور کلیہ بنا لیتے تھے۔

دوسری قسم احادیث کی ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک انسان ہوں جب میں دین کے بارے میں تمہیں حکم کروں اُسے پکڑ لو اور اس کی تعمیل کرو اور جب میں اپنی رائے سے کسی دنیوی شے کے متعلق حکم کروں تو میں

ایک انسان ہوں۔ مثلاً کھجور کے درخت میں گامچا (نر) لگانے (سے) منع فرمادیا تھا صحابہؓ نے اس حکم کی تعمیل کی تو پھل خرما کا کم ہوا، میں فرمایا تھا کہ میں نے صرف گمان کیا تھا اور تجھنی بات میں مجھ سے مواخذہ نہ کرو لیکن جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں کروں اس پر عمل کرو اس لئے کہ میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولتا۔

اسی طرح طب اور علاج میں بھی رائے تھی اور فرمایا کہ گھوڑا ایسا رکھو جو نہایت سیاہ ہو اور جس کی پیشانی پر ہلکی سی سفیدی ہو۔ کچھ ایسی حدیث میں جن کو برسیل تذکرہ بیان فرمایا یا کسی مصلحت کی بنا پر ارشاد فرمایا۔ مثلاً جو شخص میدان جنگ میں کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کا سارا ساز و سامان قاتل کو ملے گا اسی طرح احکام قضا اور فیصلوں کے بارے میں وارد ہیں۔

باب ۲ مصلحتوں اور شریعتوں میں کیا فرق ہے

شارع (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیں دو قسم کے علم عطا فرمائے ہیں۔ ایک مصلح و مفاسد کا علم جو اخلاق کے ذریعہ تہذیب نفس اور تزکیہ باطن کی غرض سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے تین اصولوں پر تہذیب دی جاتی ہے۔

① پہلا اصول معاد اور آخرت پر ابھارا جائے۔

② دوسرا اصول کلمہ حق کو غالب کرنا اس کی دعوت و تبلیغ کے لئے کوشش کرنا۔

③ تیسرا اصول عامہ خلاق کے حالات اور رسوم کی اصلاح و تنظیم۔ دراصل اللہ

تعالیٰ کی رضایانہ راہنگی انہیں مصالح اور انہیں مفاسد سے ہوتی ہے۔ تہذیب

نفس کے ذریعہ احکام شریعت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔

علوم شارع کی دوسری قسم شرائع۔ حدود اور فرائض (وراثت وغیرہ) کا علم ہے

اس قسم کے امور کا تعلق اور مرجع سیاست ملیہ کے قوانین ہو کرتے ہیں۔ جب قوم کسی امر

کی آرزو کرتی ہے یا کسی امر سے روگردانی کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ملار اعلیٰ میں وجہ

یا حرام کی صورتیں قائم ہو جاتی ہیں اور اس کا علم ہمیں شریعت کی نص اور تصریح سے

ہی ہوتا ہے مثلاً ایک انسان کی ضرورت اور فراخ دستی ایک معتدبہ مقدار سے حاصل

ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدار نصاب زکوٰۃ ہمارے لئے فرض فرمادیا۔ اب رضائے الہی یا غضب الہی کا دار و مدار اسی مقدار پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ڈر گیا کہ یہ عمل (مثلاً تہجد یا مسواک وغیرہ کا) تم پر کہیں فرض نہ کر دیا جائے۔“

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ محض کسی مصلحت کے پائے جانے سے قیاس درست نہیں کہا جاسکتا۔ دفع کلفت تو رخصت کی ایک مصلحت ہے لیکن نماز و روزہ میں قصر اور افطار کی علت تو سفر ہی کہلاتی جائے گی۔ کشتی کی سواری کے دوران سر میں درد یا چکر ہو جائے تو کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن طہارت کے لئے پانی کی مقدار وہ درجہ کا اندازہ مقرر کر دیا گیا۔

ایک حکم میں شریعت نے ہمیں ایک مصلحت بتائی۔ وہی مصلحت کسی دوسرے حکم میں بھی اگر ہم کو نظر آئے تو ایسی حالت میں مصلحت کو شکی ہمارے لئے واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ شرعی حکم واجب ہوگا مثلاً اگر کسی شخص نے ایک وقت کی نماز ترک کر دی تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ خواہ وہ اس وقت ذکر الہی اور دوسری قسم کی طاعات میں ہی کیوں نہ مشغول ہو۔ اسی طرح اگر فرض زکوٰۃ زاد کی تو وہ گنہگار ہوگا خواہ سارا مال صدقہ کر دے۔ اسی طرح اگر وہ یشیم اور سونا پہنتا ہے خواہ وہ بالکل خلوت میں ہو لیکن حکم عدلی کا مرتکب ہوگا۔

اسی طرح اگر وہ علاج و دوا کی نیت سے شراب پیئے تو بھی گنہگار ہوگا پس یہ بندہ کے مصالح ہی کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو واجب یا حرام فرمادیتے ہیں۔ اب جو لوگ قیاسات کے بارے میں ارباب قیاس اور محدثین کی جماعت پر آوازیں کتے ہیں اُن کا وبال اُن کی جہالت کی وجہ سے انہیں پر ہوگا۔ محدثین کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے۔

واللہ اعلم۔ باب ۳ ○ اُمت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت

کیسے اخذ کی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت دو طریقوں سے اخذ کی گئی ہے ایک ظاہری

قول سے۔ دوسرے دلالت اور اجتہاد سے۔

ظاہر قول سے اخذ کرنے کے لئے آیات سے منقول ہونا ضروری ہے خواہ متواتر نقل ہو یا غیر متواتر۔ یہ یا تو قرآن کریم سے لفظاً ہو گا یا مقصوداً بہت احادیث نبویہ کا حصہ منقول ہو گا۔ یا وہ متواتر بالمعنی ہو گا جیسے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بیع و شرا، غزوہ وغیرہ۔ سب اعلیٰ درجہ کی۔

① حدیث و نقل وہ ہے جو مستفیض ہو یعنی تین یا تین سے زیادہ صحابہ روایت کریں۔

② اس کے بعد وہ احادیث ہیں جن کا اعلیٰ ترین حفاظ حدیث نے فیصلہ کیا ہو۔

③ اس کے بعد ان اخبار و احادیث کا درجہ ہے جن کی قبولیت میں اختلاف ہو لیکن

استحکام شواہد اور عقل صریح سے ان کی تائید ہوتی ہو تو وہ واجب الاتباع ہیں۔

دوسرا طریقہ اخذ شریعت کا دلالت نص کتاب و سنت ہے مثلاً صحابہؓ نے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کا کوئی قول سنایا عمل دیکھا اس سے کوئی حکم مستنبط کر کے لوگوں کو واجب بتایا۔

پھر تابعین پھر ان کے بعد کے طبقے کے لوگوں نے اپنے فتاویٰ کو مدون کر دیا۔ اس طرح

کے طریقہ پر اخذ کرنے والے عمائد چار صحابہ ہیں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لیکن صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قضایا

اور فتاویٰ کی اتباع گوشہ گوشہ میں کی گئی۔ باقی کی مقامی طور پر اتباع کی گئی۔ حضرت

علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے فیصلے کوفہ تک محدود رہے۔ حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی اتباع اہل مکہ نے کی اور انہوں نے خود اجتہاد کیا۔ ان کے علاوہ

جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے وہ ارکان و شرائط اور آداب و سنن میں امتیاز نہیں فرماتے

تھے۔ اگر کسی کا فیصلہ تھا بھی تو وہ حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت

زید بن ثابت رضی اللہ عنہم تھے۔

اکابر تابعین میں فقہاء سبعہ تھے خاص کر مدینہ منورہ میں حضرت سعید بن المسیب

مکہ مکرمہ میں عطاء بن ابی رباح، کوفہ میں ابراہیم نخعی، شریح، شعبی اور بصرہ میں

امام حسن بصری تھے۔

پہلے طریقہ اخذ میں یعنی نقل ظاہر میں ایک خلل یہ ہے کہ روایت بالمعنی سے قد

کے الفاظ میں تغیر اور تبدیلی ہو جاتی ہے جس سے معنی میں تغیر اور تبدیلی ناگزیر ہوتی ہے۔

دوسرا خلل یہ ہے کہ ایک حکم کسی خاص واقعہ کے متعلق ہوتا ہے لیکن راوی اس کو حکم سمجھ لیتا ہے۔

تیسرا خلل یہ کہ کلام کا رخ اور انداز بعض وقت صرف تاکید ہوتا ہے لیکن اس کو واجب یا حرام سمجھ لیتا ہے جو شخص فقہ ہوتا ہے وہ حقیقت حال کا استنباط کر لیتا ہے مثلاً پھلوں کی فصل سے قبل خرید و فروخت کا حکم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بطور مشورہ کے تھا نہ کہ شرعی حکم۔

دوسرا طریقہ یعنی دلالت و اجتہاد کا طریقہ تو صحابہؓ اور تابعین نے جو کچھ قیاسات اور کتب و سنت سے استنباط کیا اس کو دین میں داخل کیا۔ اجتہاد کا ہر حال میں درست ہونا ضروری نہیں۔ بہر حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”تم میری سنت لازم پکڑو اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت لازم پکڑو“ بہر حال اس فن میں کامل رسوخ حاصل کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔

باب ۴۰ کتب حدیث کے طبقات

شرائع اور احکام کا علم صرف ”حدیث“ و ”خبر“ سے حاصل ہوتا ہے جن کی روایت کی انتہا بطور عنعنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتی ہے۔ اور مصالح کا علم بھی تجربہ، صادق و صحیح نظریہ حدیث و فراست کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔

ہمارے زمانہ میں روایات و احادیث کی تحصیل کا ذریعہ صرف وہ کتابیں ہیں جو مدون ہو چکی ہیں۔ ان کتب احادیث کے مختلف طبقات و مدارج ہیں۔

اعلیٰ درجہ کی احادیث وہ ہیں جو بطور تواتر ثابت اور متفق علیہ ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث کا درجہ ہے جو مستفیض ہو (یعنی جو متعدد طرق سے ثابت ہو۔ بلا واسطہ) نے اتفاق کیا ہو۔ علماء حرمین کا اختلاف نہ ہو (اس کے بعد ”صحیح“ اور ”حسن“ کا درجہ ہے

یعنی مستند ہو۔

اس کے بعد ”ضعیف“ احادیث کا درجہ ہے یعنی جن کی اسناد منقطع ہوں اور راوی مجہول الحال ہوں۔ اس قسم کی احادیث (اعمال کے درجہ میں مقبول اور عقائد کے معاملہ میں) قطعاً قابل قبول نہیں۔

جس حدیث کی کتاب میں صحت و شہرت موجود ہوتی ہے وہ ”طبقہ اولیٰ“ کی کتاب کہلاتی ہے اور وہی درجہ تواتر کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کا درجہ ہے جو معتبر اور عمل کے لئے مفید ہو۔

”طبقہ ثانیہ“ کی احادیث مستفیض سے قریب ہوتی ہیں اسی طرح درجہ بدرجہ اُن کا مرتبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تتبع سے ثابت ہوا کہ ”طبقہ اولیٰ“ کی احادیث تین کتابوں میں مختصر ہیں۔ ① موطا امام مالک ② صحیح بخاری ③ صحیح مسلم۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب امام مالکؒ کی موطا ہے۔ امام مالکؒ کے اساتذہ سے بھی ان کے ہم درسوں نے موطا لکھی جنہوں نے اس کی تخریج کی ان میں ابن ابی ذئب، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری اور معمر وغیرہم شامل ہیں انہوں نے موطا کی منقطع احادیث کو متصل کر دیا۔

امام مالکؒ سے موطا کی تحصیل کرنے والوں میں بڑے بڑے تھے مثلاً امام شافعیؒ امام محمد بن الحسنؒ اور بہت سے باکمال محدث بھی تھے مثلاً یحییٰ بن سعید القطانؒ عبد الرحمن بن مہدیؒ، عبد الرزاقؒ وغیرہ اور سلاطین و امراء بھی جیسے ہارون الرشیدؒ اور اس کے دو بیٹے۔ غرض کہ تمام مالک اسلامیہ میں اس کی شہرت پھیل چکی تھی۔ اگرچہ امام محمدؒ کی کتاب الآثار اور امام ابو یوسفؒ کی کتاب الامالی سے موطا کا موازنہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ان دونوں میں بعد المشرقین نظر آئے گا لیکن کسی نے بھی ان سے تعرض نہیں کیا۔

اسی طرح صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ اگر کوئی بھی ان کتابوں کی جلالت و عظمت (صحت و شہرت) سے کوتاہی (انکار) کرتا ہے تو وہ ایمان کی راہ سے

بھٹکا ہوا ہے۔ اگر ان کتابوں کا موازنہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اور کتاب طحاوی اور مسند الخوارزمی سے کیا جائے تو ان میں بعد المشرقین فرق نظر آئے گا۔

حاکم کی مستدرک اور اضافہ درحقیقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے اور وہ احادیث جن کو حاکم نے اپنی مسند میں تخریج کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ کے زمانہ میں بالکل مخفی تھیں اگرچہ بعد میں مشہور ہو گئیں۔ یا وہ ہیں جن کے راویوں پر محدثین نے اختلاف کیا ہے۔ اختلافی احادیث پر شیخین پوری طرح بحث و تنقید کر لیتے تھے لیکن حاکم اکثر و بیشتر احادیث کا استخراج اُن کے قواعد کے مطابق کرتے تھے لیکن موقوف و مرفوع، متصل و منقطع کی معرفت و پہچان کے بارے میں حفاظ حدیث کے اندر بہت سے اختلاف پڑ جاتے ہیں۔ حاکم کے نزدیک ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہے۔ یہی تین کتابیں ہیں جن کی طرف قاضی عیاض نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں مخصوص توجہ کی اور تحریفات کا رد کیا ہے۔

دوسرے طبقہ کی کتابیں جن سے فقہاء نے مسائل اخذ و استنباط کئے ہیں۔ وہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور نسائی، علامہ رزین نے اپنی کتاب تجرید صحاح اور ابن اثیر نے اپنی کتاب ”جامع الاصول“ میں طبقہ اولیٰ اور طبقہ ثانیہ کی احادیث جمع کی ہیں مسند احمد بھی تقریباً اسی طبقہ کی ہے۔ امام احمد نے اس کو اصل قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں اُسے قبول نہ کرو گویا صحیح اور سقیم میں یہ فرق کرنے والی ہے۔

تیسرے طبقہ کی کتابیں وہ مسانید، جامعات اور تصنیفات ہیں جو صحیحین سے پہلے اور بعد میں لکھی گئی ہیں جن کے اندر صحیح، حسن، ضعیف، معروف، غریب، شاذ، منکر، خطا، صواب، ثابت، مقلوب وغیرہ ہر قسم کی احادیث اور روایات جمع کر دی گئی ہیں۔ لیکن کسی ائمہ حدیث نے ان میں صحت و سقم سے کچھ زیادہ بحث نہیں کی۔ ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی غرابت کو دور نہیں کیا گیا، اور نہ کسی محدث نے سلف کے مذہب پر انہیں منطبق کیا نہ ان کی مشکلات حل کی گئیں نہ ان کے اسامہ حال کا ذکر ہوا

میری مراد زمانہ سلف میں جو محدثین گذرے، وہ ہیں۔ غالی متاخرین میرے بیان سے خارج ہیں۔ اس طرح یہ کتابیں گمنامی میں باقی رہیں جیسے مسند ابو علی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند طحاوی، بیہقی، طحاوی اور طبرانی وغیرہ کی کتابیں۔ ان کتابوں کے لکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو کچھ بھی ان کو مل جائے اس کو جمع کر دیں۔ ان کو قابل عمل بنانا ان کے مقصد سے خارج تھا۔

چوتھے طبقہ کی کتابیں وہ ہیں۔ جن احادیث کو محدثین نے لیا جبکہ وہ زبان زد عوام تھیں جیسے اکثر واعظ مبالغہ آمیز باتیں کرتے ہیں یا وہ احادیث جو نفس پرستوں اور ضعیف راویوں سے مروی تھیں۔ یا وہ صحابہ و تابعین کے اقوال تھے یا متفرق احادیث کے مختلف ٹکڑے ادھر ادھر سے لے کر جمع کر دیا اور حدیث کا درجہ دیدیا۔ ان روایات کا محل ابن جہان کی کتاب الضعفاء اور کامل ابن عدی، خطیب ابو نعیم، ذرقانی، ابن عساکر، ابن بخار، اور دلی کی کتابیں ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریب قریب اسی طبقہ کی کتاب ہے۔ اس طبقہ میں سب بہترین روایت ضعیف و محتمل ہے اور سب بدترین موضوع و مقلوب ہیں یا انتہائی درجہ کی منکر ہو۔ ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات میں اسی قسم کی روایات کا ذکر ہے۔

پانچویں طبقہ کی وہ کتابیں ہیں جو بدین لوگوں نے گھر گھر دین میں داخل کر دی ہیں چونکہ عربی زبان کے ماہر تھے اس لئے ایسی قوی اور صحیح اسناد کے ساتھ پیش کیا کہ اس پر کوئی جرح ہی نہیں کر سکتا اور فصیح و بلیغ الفاظ میں پیش کیا۔ اس طرح ان لوگوں نے اسلام کے اندر خطرناک مسائل اور مشکلات پیدا کر دیں لیکن ائمہ حدیث نے شواہد کی کسوٹی پر کس کر ساری قلعی کھول دی۔ اگر آپ اس بارے میں صاف صریح حق کے متلاشی ہیں تو مبتدعین، روافض اور معتزلہ وغیرہ کو دیکھیے۔ واللہ اعلم۔

باب ۵۔ کلام کے معنی مراد کس طرح سمجھے جائیں

کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر مبہم ہو کہ سننے والا بلا تکلف سمجھ لے۔ کلام کے بھی مدارج ہوتے ہیں۔ کبھی کلام ایسا بولا جاتا ہے کہ مفہوم و مقصد ثابت ہو جاتا ہے اور کبھی

لفظ اور کلام میں کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال موجود ہو۔ جیسے مشترک الفاظ یا ایسے الفاظ کہ حقیقت اور مجاز دونوں پر بولا جاتا ہو مثلاً لفظ سفر کوئی مدینہ سے مکہ جاتے تو سفر کہیں گے۔ تفریح کے لئے ہو تو سفر کسی ضرورت کے لئے ہو تو سفر ہی کہلائے گا۔ بہر حال موقعہ اور محل کی نسبت سے مفہوم ادا ہوگا۔

اس کے بعد معنی و مفہوم کا درجہ ہے یعنی کسی کلام میں جو الفاظ استعمال کئے جائیں ان سے بلا واسطہ کوئی مفہوم اخذ کر لیا جائے۔ اس طریقہ کی تین قسمیں ہیں۔
 ① اول فحوئے کلام یعنی کلام کے معنی سے کسی ایسے مفہوم کا پتہ چلے جو محذوف ہو مثلاً قرآن حکیم میں ہے کہ ماں باپ کو تم آف تک نہ کرو مارنا اور سخت کلامی تو درکنار۔

② دوم اقتضار کلام یعنی مستعمل معنی کے ساتھ دوسرے اور معنی بھی لازم آتے ہیں مثلاً میں نے ایک غلام آزاد کر دیا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ غلام میری ملکیت میں تھا۔ یا یہ لفظ کہ زید جیلا اس معنی کا اقتضار یہ بھی ہوا کہ زید کے پاؤں صحیح و سالم ہیں۔

③ سوم ایماہ کلام یعنی اصل مقصود کو کسی مناسب عبارت سے ادا کر دیا جائے اور ار باب فصاحت و بلاغت کا یہی طریقہ ہے مثلاً جب یہ آیت اُتری کہ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو وہ پائے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو وہ پائے گا۔

اسی طرح کا استدلال حضرت ابن عباسؓ نے بھی کیا ہے جب انہوں نے ان دو آیتوں کو دیکھا ایک ”اے پیغمبر تم انہیں پیغمبروں کی اقتدار کرو“ اور دوسری ”داؤد کو خیال آیا کہ اللہ نے ان کا امتحان کیا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار کے آگے توبہ اور استغفار کی اور سجدہ میں گر پڑے“ تو فرمایا کہ تمہارے پیغمبر کو ان کی پیروی کا حکم تھا تو آمت کو بھی اقتدار کا حکم ہے۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے استدلال فرما کر باپ کی طرف سے

جہد کی اجازت مرحمت فرمائی۔ واللہ اعلم

باب ۶ قرآن و حدیث کے شرعی معنی کس طرح سمجھے جائیں

کسی فعل کی نسبت سے جو صیغے اور الفاظ رضائے الہی یا ناراضگی الہی پر دلالت کرتے ہیں وہ یہ ہیں الحب، البغض، الرحمة، لعنت، القرب، البعد، رضایا ناراضگی الہی کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل کے مخالف پہلو کو بیان کر دیا جائے مثلاً جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال قیامت کے دن گنجه سانپ کی شکل میں آکر اس کے گلے کا طوق بنے گا۔

اس کے بعد لفظ واجب ہے یعنی جس کے کرنے یا نہ کرنے کی انتہائی مبالغہ سے تاکید کی گئی ہو یا صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم اس کا کوئی حکم متعین فرمادیں مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ تلاوت کا سجدہ واجب نہیں ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ وتر واجب نہیں ہے۔

کسی شے کی علت رکن اور شرط معلوم کرنے کا واضح طریقہ بھی ہے کہ خود نص کے اندر تصریح موجود ہو مثلاً ہر نشہ والی چیز حرام ہے یا جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز صحیح نہیں یا بلا وضو کے نماز مقبول نہیں۔

اس کے بعد اس کا درجہ ہے جو بطور اشارہ کوئی حکم کیا جائے مثلاً نماز سے قیام رکوع سجدہ مراد ہے۔ اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ کسی حکم کو کسی شے سے مشروط کر دیا جائے۔

اس کے بعد کا درجہ مقاصد کو پہچاننا کہ جن پر احکام کی بنیاد قائم ہے فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم نے طاعات و گناہ کے اصول اُن امور سے اخذ کئے جن پر اس وقت کی تمام قومیں متفق تھیں۔

اب رہے تشریع اور تفسیر اور آسانی دین کے قوانین اور احکام تو ان کو صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم نے امر و نہی کے مواقع اور محل دیکھ کر ان سے یہ چیزیں اخذ کیں یہ واقفیت عرصہ دراز کے اختلاط سے ہی حاصل ہوتی ہے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ فرض نماز سے متصل نفل نماز پڑھئے پھر فرمایا ”تم سے اگلے لوگ اسی سے ہلاک ہوئے“ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا ”اے خطاب کے بیٹے تمہاری رائے اللہ نے صحیح بنائی ہے“

معانی شرعیہ کے معلوم کرنے کا صریح اور واضح طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نص و تصریح موجود ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اے عقلمند و اقصا میں تمہارے لئے زندگی ہے“ اور فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کی ناک کے نتھنوں پر رات گزاری اور فرمایا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔

اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ فقیہ صحابی جرح و قدح اور بحث کے ذریعہ سے مقادیر اور دوسری نظائر متعین فرماتے تھے۔

باب ۷۰ مختلف احادیث میں فیصلہ کرنا

جب تک تناقض کی وجہ سے ہر حدیث پر عمل کرنا ممنوع اور ناممکن نہ ہو اصل اصول یہ ہے کہ ہر حدیث پر عمل کرنا چاہئے۔ اور حدیث کے اندر درحقیقت اختلاف نہیں ہوا کرتا بلکہ ہماری نگاہ میں اختلاف ہوتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل اگر دو صحابیوں سے منقول ہے تو اگر دونوں عمل از قسم عادت ہیں اور قسم عبادت نہیں ہیں تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں لیکن اگر دونوں کے اندر تقرب الہی اور ثواب کے آثار موجود ہیں تو دونوں کے دونوں مستحب یا واجب ہوں گے مثلاً و ترہید۔ رفع یدین۔ تشہد وغیرہ کا مسئلہ اسی اصل و قانون کے تحت حل ہوگا۔ اسی طرح اگر ایسی کوئی

خفی علت موجود ہے تو اس کے ترک یا رخصت کے لئے پوری تحقیق ضروری ہوگی یا ایک فعل عزیمت پر مبنی ہے یا رخصت پر ہے اور کسی تکلیف یا حرج کا لحاظ کیا گیا ہے تو اس کی تنسیخ پر محمول کریں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل خصوصیت پر محمول ہوگا اور وہ دوسرے قول سے منسوخ ہو گیا ہوگا تو قرآن وغیرہ کے ذریعہ ہر دو حدیثوں کی کامل تحقیق کی جائے گی۔ اگر حدیثیں قوی ہیں تو دوسری حدیث کے خلاف اسباب حال تاویل ہو سکتی ہے۔ اگر تاویل ظاہر ایمار کے خلاف ہے یا حدیث کے ظاہر واضح مفہوم یا مورد نص کے خلاف ہے تو قطعاً جائز نہیں۔

اب باقی رہیں وہ آیتیں اور حدیثیں جن سے ظاہر معنی کے اور کوئی دوسرے معنی نہیں لئے جاتے مثلاً تم پر مردار حرام کیا گیا۔ ماں سے نکاح حرام کیا گیا۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا وغیرہ۔ ان آیات و احادیث کے ظاہری معنی کے علاوہ دوسرے معنی (تاویل) نہیں لئے گئے۔

اگر کسی مصیبت زدہ کی گلو خلاصی یا مجرم کی سزایا قسم توڑنے کے کفارہ کے متعلق احادیث میں مختلف روایات ہوں تو دونوں صورتیں صحیح قرار دی جائیں گی۔ بہر حال جب ہر دو حدیثوں میں جمع کی گنجائش نہ ہو اور تاویل بھی ناممکن ہو اور نسخ بھی ثابت نہ ہو سکے تو ان ہر دو میں تعارض کا حکم دیا جائے گا۔ اگر ان حدیثوں میں سے کسی ایک کو بھی ترجیح حاصل ہے تو سند قوی کی بناء پر ہوگی۔ یا راوی فقیہ ہے یا وہ خود صاحب معاملہ ہے وغیرہ تو اس صورت میں امر راجح کو اختیار کیا جائے گا۔ کسی صحابی کا یہ کہنا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے یا منع کیا گیا ہے یا رخصت دی گئی ہے تو ان صورتوں میں حکم کا مرفوع ہونا ثابت ہوگا۔ اگر راویوں کے اندر زیادہ اختلاف ہے تو وہی حصہ قابل عمل ہوگا جو سب میں متفق ہو۔ مرسل حدیث کا درجہ حدیث مرفوع سے کم ہوگا۔ اگر کوئی فقہ راوی کسی حدیث میں زائد امر بیان کرتا ہے اور دوسرے علماء اس پر خاموش ہیں اور معنی میں تغیر پیدا نہیں ہوتا تو اس قسم کی زیادتی مقبول ہے۔ اگر کسی حدیث

کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہے تو حدیث کا محمل وہی قرار دیا جائے گا۔ جسے ماہرین لغت قرآن حالیہ یا قرآن مقالیہ کے ذریعہ اچھی طرح سمجھتے اور پہچانتے ہیں۔ صحابہؓ کے مذاہب و اقوال کا ماخذ معلوم کرنا ایک زبردست ممکنون و مخفی علم ہے۔ کامل طور پر کوشش شرط ہے۔ واللہ اعلم۔

تمہ

باب ۱۰ فروعات میں صحابہ اور تابعین کے اندر اختلافات کے اسباب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں علم فقہ کی تدوین نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو بس ویسے ہی نقل کرتے تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھتے تھے نہ کوئی رکن، نہ ادب، نہ مستحب، نہ وضو میں نہ نماز میں نہ حج میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس قسم کی باتیں بہت کم پوچھا کرتے تھے۔ کل تیرہ مسئلے دریافت کئے جو قرآن میں موجود ہیں مثلاً یسئلونک عن الشهر الحرام یا یسئلونک عن المحیض۔ یعنی پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے جن میں قتال و جنگ حرام ہے۔ یا پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کریدنے والوں پر لعنت فرماتے تھے۔ اور پھر علماء اکابرین نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام دستور تھا کہ لوگ واقعات کے متعلق فتویٰ دریافت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ و جواب مرحمت فرما دیتے تھے۔ پھر صحابہ کرامؓ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اپنے ساتھی صحابہؓ سے دریافت فرما کر فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دادی کو وراثت میں چھٹا حصہ دلوا یا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر۔ اسی طرح

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاند کا فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح مجوسیوں کے بارے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرف رجوع کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ابن مسعود خوش ہوئے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث دریافت کی اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے حدیث کی تصدیق فرمائی۔

حاصل کلام ہر صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا، عبادت اور فیصلے کو بقدر توفیق الہی بغور دیکھا یا دیکھا اور سمجھ لیا۔ پس علامات اور قرائن کی بنا پر بعض امور کو انہوں نے اباحت پر محمول کیا اور بعض کو منسوخ جانا۔ اُن کے پاس اس کے لئے بہترین طریقہ صرف اطمینان قلب اور دل کی تسکین کے واسطے تھا۔ حجت اور استدلال کی طرف اُن کی نگاہ نہیں تھی۔ جب صحابہ کرام مختلف ممالک میں پھیل گئے تو ہر صحابی اپنے اپنے اجتہاد، اخذ اور استنباط کے بموجب فتاویٰ کی جوابات دیتے تھے پس اس طریقہ کار کی وجہ سے کچھ اختلافات رونما ہو گئے۔ مثلاً ایک عورت کا شوہر مر گیا لیکن اس کے مہر کی مقدار مقرر نہیں کی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتے نہیں دیکھا آخر لوگوں کے اصرار پر اجتہاد کے ذریعہ خاندان کی عورتوں کے برابر مہر ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا پھر حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کرتے دیکھا۔

اسی طرح تمام دیگر مسائل میں مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ جس نے صبح حالت جنابت میں کی اس پر روزہ نہیں۔ جب ان کے سامنے حدیث بیان کی گئی تو اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح حالت جنابت میں تیمم کا مسئلہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جنبی حالت میں پانی نہ ملنے پر خاک میں لوٹے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے تیمم کو کافی قرار دیا لیکن حضرت عمر

رضی اللہ عنہ اس کے قائل نہ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ غسل جنابت میں عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے تھے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنی تو آپ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔

اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ اختلاف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی کون سی نیت کی تھی اور کس طرح مناسک ادا کئے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رجب میں عمرہ کے واقعہ میں اختلاف ہے۔ یا میت پر گریہ کرنے کا مسئلہ۔ اسی طرح جنازہ دیکھ کر احتراماً کھڑے ہونے کا مسئلہ یا متعہ کا حکم وقتی طور پر مباح تھا پھر منسوخ کر دیا گیا۔

اسی طرح قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے رفع حاجت منع ہے۔ کچھ کہتے ہیں صرف صحرا اور جنگل میں ممانعت ہے۔ بنے ہوئے پاخانوں میں رخصت ہے ایک جماعت نے کہا کہ ممانعت عام ہے منسوخ نہیں ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص اجازت تھی۔

حاصل کلام اختلافات بقدر استطاعت اور طاقت کے موافق مسائل کے اخذ کرنے میں ہوا وہ بھی احتیاط چھان بھٹک کی کوششوں میں ہوا۔ اسی طرح ہر ہر مقام پر ایک مستقل امام مان لیا گیا مثلاً مدینہ منورہ میں حضرت سعید بن المسیبؓ اور سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ۔ ان کے بعد قاضی یحییٰ بن سعیدؓ اور ربیعہ بن عبد الرحمنؓ امام تسلیم کئے گئے۔ اور مکہ مکرمہ میں عطاء بن ابی رباحؓ اور کوفہ میں ابراہیم نخعیؓ اور شعبیؓ۔ اور بصرہ میں حسن بصریؓ۔ یمن میں طاووس بن کیسانؓ اور شام میں مکحولؓ امام تسلیم کئے گئے۔ لوگ شوق سے مسائل پوچھتے اور علم حدیث اور آثار صحابہؓ اور خود ان کی ذاتی مساعی سے فیضیات ہوتے رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی اصل و اساس حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قضایا اور قاضی شریح اور دیگر قضاة کوفہ کے فیصلے اور فتاویٰ ہیں۔ مدینہ کے حضرت سعید بن المسیبؓ اور کوفہ کے

ابراہیم نخعیؒ کے فتاویٰ کو فقہاء مدینہ اور کوفہ نے ان پر اتفاق کیا ہے اور تمام مسائل دینیہ ان سے حاصل کئے اور خوب سمجھ کر ان مسائل کا انبساط کیا۔ واللہ اعلم۔

باب ۲ ○ مذاہب فقہاء کا اختلاف اور اس کے

اسباب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ پیچھے آنے والوں میں سے عادل لوگ (علماء) اس علم کو لے لیں گے۔ وہ وعدہ پورا ہوا اور علماء و فقہاء کی ایک مستعد جماعت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمادی۔ ایسی بے مثال اور انتھک کوشش سے اجتہاد فرمایا کہ امام و اکابر دین بن گئے۔ یہ علماء اپنی پوری تحقیق اور ذمہ داری سے احادیث روایت کرتے تھے اور صحابہؓ اور تابعین کے اقوال سے استدلال کرتے تھے۔ اس طبقہ کے علماء کا طریق کار یہ تھا کہ اگر کسی مسئلہ میں صحابہؓ اور تابعین کا مسلک و مذہب مختلف ہوتا تو اہل مدینہ کے علماء کے اقوال اخذ کرتے اس لئے کہ مدینہ منورہ ہر زمانہ میں فقہاء اسلام کا ملجاء و ماویٰ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت امام مالکؒ اسی کا التزام فرماتے تھے۔

اہل کوفہ قاضی شریحؒ، امام شعبیؒ، ابراہیم نخعیؒ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب کو زیادہ قابل اعتماد اور باوثوق مانتے تھے۔ بہر حال انہیں علماء کو اللہ تعالیٰ نے تدوین احادیث کا الہام اور جمع روایت کے لئے شرح صدر فرمایا چنانچہ مدینہ منورہ میں امام مالکؒ، محمد بن عبدالرحمن بن ابی ذیئبؒ نے اپنی کتابیں مدون کیں۔ مکہ مکرمہ میں ابن جریرؒ اور ابن عیینہؒ نے۔ کوفہ میں سفیان ثوریؒ نے اور بصرہ میں ربیع بن صبیحؒ نے اپنی اپنی کتابیں مدون کیں۔

خلیفہ منصور عباسی جب حج کے لئے آئے تو انہوں نے حضرت امام مالکؒ سے کہا کہ میں معتمد ارادہ کر چکا ہوں کہ آپ کی تصنیفات کو تمام ممالک اسلامیہ میں بھیج دوں اور میں سب کو حکم دوں کہ وہ آپ ہی کی کتابوں پر عمل کریں۔ حضرت

امام مالکؒ نے فرمایا اے امیر المؤمنین ایسا نہ کیجئے کیونکہ لوگوں کے پاس پہلے ہی سے اقوال و مسائل پہنچ چکے ہیں۔ وہ روایات اور احادیث کو باہم بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر مقام میں جو کچھ پہنچ چکا ہے وہاں کے لوگ اسے اختیار کر چکے ہیں۔ مختلف علماء ہر جگہ پہنچے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہاں کے لوگوں کو پہنچا دیا ہے اس لئے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنے اپنے اختیار کئے ہوئے پسندیدہ امور پر عمل کرتے رہیں۔

اسی طرح کے ایک قصہ کی نسبت ہارون رشید کی طرف بھی کی گئی ہے جب کہ انہوں نے امام مالکؒ سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موطا کو میں کعبۃ اللہ کے اندر لشکاردوں اور لوگوں کو مجبور کروں کہ وہ صرف اسی کتاب پر عمل کریں۔ امام مالکؒ نے جواب دیا نہیں ایسا نہ کیجئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ فروری مسائل میں مختلف رہے ہیں اور صحابہؓ عام طور پر مختلف ممالک میں پھیل چکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر جگہ پہنچ چکی ہے۔

امام مالکؒ اور ان کے ہم مثل دیگر علماء نے فتاویٰ اور علم روایت کی بنیاد قائم کی آپ کے شاگردوں نے کتاب موطا کو تمام عالم کے گوشہ گوشہ میں پہنچا دیا۔ امام ابو حنیفہؒ عموماً حضرت امام ابراہیمؒ نخعیؒ اور ان کے ہمعصر علماء کے مذہب کو نہایت التزام سے تھامے ہوئے تھے۔ امام محمدؒ کی کتاب الآثار، جامع عبد الرزاق اور مصنف ابی بکر بن ابی شیبہؒ کو امام ابو حنیفہؒ کے مذہب پر منطبق کیجئے تو ٹھیک ٹھیک ان کی روش پر پاؤ گے۔

امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد امام ابو یوسفؒ تھے اُن ہی کے ذریعہ تمام ممالک میں ان کا مذہب اور قضایا شائع ہوئے۔ انہی کے شاگردوں میں سے امام محمد بن الحسنؒ تھے جنہوں نے امام مالکؒ سے اُن کی موطا پڑھی پھر انہوں نے اپنے اصحاب کے ایک ایک مسئلہ کو موطا کے ایک ایک مسئلہ پر منطبق کر کے اپنی مثال قائم فرمائی۔ فقہی اختلاف۔ امام ابو حنیفہؒ نے امام ابراہیمؒ نخعیؒ کے مذہب کے بموجب

کسی مسئلہ کی تخریج کی اس میں ان کے شاگردوں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے اتفاق نہیں کیا۔ یا ابراہیمؒ اور ان کے ہم عصروں کے کسی مسئلہ میں مختلف اقوال تھے تو امام ابو حنیفہؒ نے ایک قول کو ترجیح دی تو صاحبین نے دوسرے قول کو ترجیح دیدی۔ امام محمدؒ نے اپنی تصانیف میں ائمہ ثلاثہ کے اقوال کو جمع کیا اصحاب امام ابو حنیفہؒ نے امام محمدؒ کی تصانیف کی تلخیص زود فہم بنا کر یہ علماء ممالک خراسان اور ماوراء النہر وغیرہ میں پھیل گئے اور اپنے مسلک کو عام کیا اسی کا نام مذہب امام ابو حنیفہؒ ہو گیا۔

امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی اشاعت ہو چکی تو امام شافعیؒ کا نشوونما ہوا۔ امام شافعیؒ نے متقدمین کے طریق کار پر نگاہ ڈالی تو بہت سے امور ایسے پائے جن کا اتباع اسلاف نہ کر سکے تھے ان طریقوں کو کتاب الامم کی ابتدا میں امام صاحب نے ذکر کیا ہے۔ منجملہ ان کے ایک امر یہ تھا کہ متقدمین حدیث مرسل اور منقطع سے استدلال کرتے ہیں۔ حدیث مرسل اور منقطع کے تمام طرق جمع کرنے سے واضح ہو جاتا کہ یہ محض بے اصل ہیں دوسرے اکثر یہ مسند احادیث کے مخالف تھیں لہذا انہوں نے ایک جدا گانہ راہ اختیار کی حدیث مرسل اور منقطع کو نظر انداز کیا کیونکہ اس سے دین کے اندر بہت سے خلل اور رخنہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام شافعیؒ نے مسائل اجتہادیہ کے لئے باضابطہ اصول و قواعد وضع کئے۔ آپ نے بیان کیا کہ علماء صحابہؓ اور تابعین مسائل کے بارے میں ہمیشہ احادیث کی تلاش اور جستجو کیا کرتے تھے۔ حدیث نہ ملتی تو دوسری قسم کے استدلال سے کام لیتے تھے۔ پھر جب حدیث مل جاتی تو اجتہاد کو ترک کر کے حدیث کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف قسم کے اقوال امام شافعیؒ کے زمانہ میں شائع اور مشہور ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے اقوال صحابہؓ سے اس وقت تک تمسک کرنا چھوڑ دیا جب تک کہ اس کے متعلق صحابہؓ کا اتفاق نہ پاتے۔ اور صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ وہ آدمی تھے تو ہم بھی آدمی ہیں۔

امام شافعیؒ نے کچھ ایسے فقہاء دیکھے جنہوں نے غیر شرعی رائے اور شرعی قیاس میں کسی قسم کا کوئی فرق اور امتیاز باقی نہ رکھا تھا۔ اور اپنی رائے کا استحسان نام رکھا تو امام شافعیؒ نے اس کو پوری قوت سے باطل قرار دیا اور کہہ دیا کہ جو شخص استحسان کا قول اختیار کرتا ہے تو گویا وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ خود شارع بن بیٹھے۔ ابن حاجب نے اس کو اپنی کتاب ”مختصر الاصول“ میں نقل کیا ہے۔ مثلاً یتیم کا سن رشد ایک نحفی امر ہے اس لئے فقہاء نے اپنی رائے سے بچیس سال زمانہ رشد قرار دیا۔ جب یتیم بچیس سال کا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ استحسان ہے۔

حاصل کلام یہ کہ امام شافعیؒ نے فقہ کو از سر نو ہاتھ میں لیا اور افادہ بخش کتابیں لکھیں اُن کو مختلف شکلوں میں شائع کیا اور وہ ممالک اسلامیہ میں پھیل گئیں۔ اس طریقہ کا نام شافعی مذہب ہو گیا۔

باب ۳۰ اہل حدیث اور اصحاب رائے کا فرق

حضرت سعید بن مسیبؒ، حضرت ابراہیم نخعیؒ، حضرت امام زہریؒ کے زمانہ میں اور حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام سفیان ثوریؒ کے عہد میں اور ان کے بعد علماء کی ایک ایسی جماعت تھی جو شریعت میں عقل و رائے سے غور کرنا مکروہ جانتی تھی اور مسائل مستنبط کرنے سے گریز کرتے تھے اُن کا کام احادیث اور روایات کا بیان کرنا تھا۔ قرن اولیٰ میں بھی حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی قبل از وقت بلا ضرورت معاملہ پیش آنے سے پہلے کلام کرنے کی روایات مروی ہیں۔

حضرت حسن بصریؒ، حضرت ابوسلمہؒ سے ملنے گئے تو فرمایا حسن بصریؒ تم ہو مجھے بصرہ میں تم سے ملاقات کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی رائے سے مسائل کا جواب دیتے ہو آئندہ اپنی رائے سے مسئلہ نہ بتانا۔ یہ سب حضرات اپنی

رائے سے فتویٰ دینے سے روکتے تھے اور احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حضرت شعبیؒ سے پوچھا لوگ جب مسائل دریافت کرتے تو آپ کیا کرتے تو انہوں نے کہا کہ جب کسی سے مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ فرمادیتے کہ فلاں عالم سے پوچھو وہ اس کو کسی اور کے پاس بھیجتا یہاں تک کہ وہ آدمی پھر اُسی پہلے عالم کے پاس آجاتا۔

لیکن جب احادیث اور روایات کے بڑے بڑے ذخیرے جمع ہو گئے اور پوری قوت سے اُن کی تفتیش اور جانچ اور تحقیق ہو گئی تو علماء کے پاس ایک ایک روایت کے سوسو طریق جمع ہو گئے تو تمام ممالک اسلامیہ میں تدوین حدیث و آثار کا چرچا عام ہو گیا۔ پس اہل فتویٰ کو شواہد پر غور کرنا ممکن اور آسان ہو گیا۔ ابن ہمامؒ نے امام شافعیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ امام شافعیؒ نے امام احمد بن حنبلؒ سے کہا کہ صحیح احادیث کا علم تم کو ہم سے زیادہ ہے اسلئے صحیح حدیث خواہ بصرہ، کوفہ اور شام والوں سے ملے ہمیں خبر دو تاکہ ہم اُسے اپنا مذہب اور مسلک قرار دیں۔

پہلے تو یہ حالت تھی کہ حضرت سفیانؒ اور حضرت وکیعؒ وغیرہ کو بمشکل ایک ہزار صحیح احادیث مل سکیں۔ اب اس طبقہ میں محدثین تقریباً چالیس ہزار تک احادیث روایت کرتے تھے۔ امام بخاریؒ کی نسبت یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے (دس لاکھ احادیث میں سے) صحیح بخاری منتخب کی۔ امام احمدؒ نے اپنی مسند کا یہ معیار قرار دیا کہ جو حدیث اور روایت میری کتاب میں نہیں تو اس کی کوئی اصل نہیں۔

اس طبقہ کے بڑے بڑے متبحر علماء یہ تھے عبدالرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید القطان، یزید بن ہارون، عبدالرزاق، ابوبکر بن ابی شیبہ، مسدد، ہناد، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، فضل بن وکیع، علی بن مدینی وغیرہ طبقات محدثین میں یہ طبقہ طراز اور پہلا نمونہ ہے۔ جب فن روایت اور درجات حدیث خوب مکمل ہو گئے اور ہر طرح سے مستحکم ہو چکے تو انہوں نے فقہ کی طرف رجوع کیا۔ فقہ کی تدوین کے لئے سب سے پہلے قرآن مجید۔ پھر سنت نبویؐ پھر اگر باوجود تلاش کوئی حدیث نہ ملتی تو صحابہؓ اور تابعین کے اقوال پھر ان اقوال میں اختلاف معلوم ہوتا تو اس کا قول اختیار

کرتے جو سب سے زیادہ علم، ورع اور تقویٰ میں بلند مرتبہ رکھتا ہو۔ اور اگر کسی مسئلہ میں ایک ہی قوت کے دو قول ہوتے تھے تو وہ مسئلہ ذات القولین کہلاتا تھا۔ دونوں اقوال کو قابل عمل سمجھتے تھے۔ اور یہی مسلک متقدمین کا رہا ہے۔ وہ مشتبہ چیز کو چھوڑ دیتے تھے اور یقینی چیز کو اپنے فیصلہ کے لئے اختیار کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن سیرینؓ، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ، حضرت ابراہیمؓ، حضرت امام شعبیؓ اور حضرت وکیعؓ سب ہی کا یہی مسلک رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی موجودگی میں اپنی رائے سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ ایسا کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔

حاصل کلام یہ کہ جب علماء کرام نے ان قواعد پر فقہ ترتیب دیدی تو تمام ذخیرہ جمع ہو گیا اور سنت اور حدیث پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ فقہاء میں سب سے بلند درجہ حضرت امام احمد بن حنبلؓ کا ہے اس کے بعد اسحاق بن راہویہؓ کا ہے۔ امام احمد بن حنبلؓ کا قول ہے کہ کم از کم پانچ لاکھ احادیث فتویٰ کے لئے ہونی چاہئیں امید ہے کہ کافی ہو جائیں۔

اس کے بعد کے علماء نے حدیث کے دوسرے فنون کی طرف توجہ فرمائی ہر حدیث کا درجہ مقرر کیا اور جو حدیث جس درجہ کی مستحق تھی اس پر وہی حکم لگایا اور ان احادیث کو جمع کیا جو شان و ادب تھیں اور ان کے طرق بیان کئے جو سابقین بیان نہیں کرتے تھے۔ ایسی احادیث میں وہ حدیثیں منکشف ہوئیں جن میں اتصال یا علو اسناد کا وصف تھا یا ان کی روایت فقیہ سے فقیہ یا حافظ حدیث سے حافظ حدیث نے کی تھی۔ اس منصب کے محدثین بخاری، مسلم، ابوداؤد، عبد بن حمید، دارمی، ابن ماجہ، ابویعلیٰ، ترمذی، نسائی، دارقطنی، حاکم، بیہقی، خطیب، ویلی، ابن عبدالبر وغیرہ ہیں۔

میرے (حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ) نزدیک صحت علمی میں سب سے زیادہ نافع منصف اور سب سے مشہور چار شخص ہیں جن کا دور قریب قریب ہے۔ وہ یہ ہیں:-
اول ابو عبد اللہ بخاری ہیں۔ آپ کی تصنیف کی غرض یہ تھی کہ احادیث صحیحہ کو جمع

کیا جائے جن میں صحیح مستفیض اور متصل ہونے کے اوصاف ہوں۔ انہوں نے ان شرائط کو پورا کر دکھایا۔ ایک صالح شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا تو نے میری کتاب کو چھوڑ رکھا ہے اس کے پوچھنے پر کہ آپ کی کون سی کتاب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری۔

دوسرے مصنف مسلم نیشاپوری ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسی صحیح، متصل مرفوع اور صاف ستھری حدیثیں جمع کر دی جائیں جن پر محدثین نے اتفاق کیا ہو اور مذہبی احکامات مستنبط ہو سکیں۔

تیسرے ابو داؤد سجستانی ہیں۔ امام غزالی نے کہا کہ مجتہد کے لئے ابو داؤد کافی ہے۔ چوتھے ابو عیسیٰ ترمذی ہیں۔ انہوں نے تینوں کے طریقوں کو جمع کر دیا۔ ترمذی مجتہد اور مقلد دونوں کے لئے کافی ہے۔

ان محدثین کے مقابلہ میں امام مالکؒ اور امام ثوریؒ کے زمانہ سے ہی ایک عبادت ایسے علماء کی رہی ہے جو مسائل بیان کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ علماء یہی کہا کرتے تھے کہ دین کی عمارت تمام ترفقہ پر قائم ہے۔ حضرت ابراہیم نخعیؒ کہتے ہیں مجھے یہ کہنا پسند ہے کہ عبد اللہؓ نے یہ کہا اور علقمہؓ نے یہ کہا (بر نسبت اس کے کہ حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کروں)۔ حضرت ابن مسعودؓ حدیث بیان کرنے کے بعد کہہ دیتے کہ حدیث کچھ اس طرح ہے یا اس کے مثل ہے۔

پھر ان دوسرے طبقہ کے علماء نے تخریج کے قاعدہ کے مطابق فقہ کو مرتب کیا ہر مسئلہ میں وہ اپنے شیوخ کے کلام کو دیکھتے تصریحات نہ ملتیں تو اشارات دیکھتے وہ بھی نہ ملتا تو قیاسات اور آسانی تلاش کرتے۔ ہر حال میں وہ اپنے ائمہ کے استدلال کو ترجیح دیتے۔ اسی کو تو تخریج کہتے ہیں۔

باب ۴۔ چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور اس کے بعد مسلمانوں کا حال

اپنے اپنے مسلک و مذہب کے مطابق فتویٰ دینا چوتھی صدی ہجری سے قبل کہیں رائج نہ تھا۔ اس کے بعد جب لوگ اپنے اپنے مذہب کے ماتحت اجتہاد کرنے لگے تو منصب قضا و فتویٰ انہیں کو ملتا جو مجتہد ہونا انہیں کو لوگ فقیہ کہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ہمہ تن مسائل خلاfiہ میں الجھ گئے۔ حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ جب خلفاء راشدین کا عہد ختم ہوا تو خلافت پر ایسے لوگ قابض ہو گئے جو احکام شرعیہ سے نا آشنا تھے مجبوراً ان کو فقہار سے امداد حاصل کرنی پڑی۔ ابھی ایسے علماء موجود تھے جو قرن اولیٰ کے علماء کی طرح صاف ستھری حدیثوں اور عہد سابق کے طریقوں پر چل رہے تھے جب ان کو بلایا جاتا تو وہ بھاگتے تھے اور اُمراء و سلاطین پھر بھی انہیں کی طرف جھکے پڑتے تھے۔ لوگوں نے ان کی اتنی قدر و منزلت دیکھی تو طلب علم کا شوق پیدا ہوا اور طالب بن کر سلاطین اور اُمراء کی چو کھٹوں پر سر رکھنے لگے۔ وہ اُمراء بھی امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے مذہب اولویت اور برتری ثابت کرنے کی بحثیں پسند کرتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ خیال باندھ لیا تھا کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور شریعت کے دقائق مستنبط کر رہے ہیں۔ دلائل اور فتاویٰ کے اصول مرتب کر رہے ہیں۔ چنانچہ بے شمار کتابیں تصنیف کر ڈالیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانہ کے لئے کیا مقدر کر رکھا ہے۔ ایک نے ایک فتویٰ دیا دوسرے نے اُسے رد کر دیا۔ دین کی دیانت داری چھوڑ بیٹھے۔ احادیث نبویہ سے بالکل نا آشنا اور تخریج مسائل کے طریقوں سے ناواقف مفتی بن گئے۔ ابن ہمام وغیرہ نے اس امر پر تنبیہ کی ہے۔

اکثر علماء مختلف فنون کی عمیق گہرائیوں میں اتر آئے۔ کچھ لوگ اسماء الرجال معرفت درجات و روات۔ جمع و تعدیل کی تاسیس اور تعمیر میں لگ گئے یہ تعمق اور

غلو ایک فتنہ بن گیا جس نے جہل و ضلالت اور غلط حق و باطل کی تاریکیاں ریب و تردد، شکوک و شبہات اور اوبام کے میدان پیچھے چھوڑ دئے۔ اب فقیہ اس شخص کا نام ہو گیا جو حلق پھاڑ پھاڑ کر بلا سوچے سمجھے کہو اس کیا کرے جس طرح قصہ گو لوگ رات گزارنے کے لئے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں۔

میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی ایسے ہو گئے ہیں۔ نہیں۔ اللہ کے بندوں کی ایک ایسی عمت موجود رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حجت اور برہان ہوا کرتے ہیں خواہ کتنے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد جس قدر زمانہ گذرتا گیا، آنے والا وقت پچھلے وقت سے خراب ہی آتا رہا فتنے بڑھتے چلے گئے۔ کورانہ تقلید مضبوط تر ہوتی گئی۔ اب دین کی مظلومیت کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں ہے کہ وہی مددگار ہے اور بس۔

فصل

ابن حزمؒ نے جو مسلک اختیار کیا کہ تقلید حرام ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سوا بلا کسی دلیل کے کسی کا قول قبول کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَاتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْيَاتَةً (الاعراف - ۳)

قرآن کی ہدایت پر چلو اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کا سازوں کی پیروی (تقلید) نہ کرو۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاتَّبَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَمَا أَتَيْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتًا (البقرہ - ۱۷۰)

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر چلو تو کہتے ہیں جی نہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے پایا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

اپنے تنازعہ کے فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النار-۵۹) رسول کی طرف رجوع کرو۔

پس جو شخص ابو حنیفہ یا مالک یا شافعی یا احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم کے اقوال پر عمل کرتا ہے وہ ایمان والوں کی راہ سے قطعاً اور یقیناً علیحدہ ہے۔ حالانکہ تمام کے تمام فقہاء غیروں کی تقلید سے لوگوں کو منع کر چکے ہیں اگر تقلید ہی کرنی ہے تو حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی تقلید کرو دوسروں کے مقابلہ میں ان کی تقلید حق بجانب ہے۔ اور شیخ عزالدین بن عبد السلام کہتے ہیں مقلدین فقہاء اپنے امام کے ضعیف سے ضعیف ماخذ پر اڑ جاتے ہیں اگر کتاب و سنت اور صحیح قیاس کی شہادت پیش کی جاتی ہے تو اسے بھی تسلیم نہیں کرتے گویا ان کا امام ایک نبی مرسل ہے۔

امام ابو شامہ کہتے ہیں جو شخص فقہ میں مشغول ہو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ کسی ایک امام کے مذہب پر اعتماد نہ کر بیٹھے۔ متاخرین کے اختلافی طریقوں سے بچے چنانچہ امام شافعی سے ثابت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کرتے تھے۔ اسی سے ملتا جلتا خیال ترمذی کا ہے۔

بہر حال ابن حزم کا بیان ایسے شخص کے حق میں درست نہیں ہو سکتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قول کو اپنا دین سمجھتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور حدیث کا اسے علم نہیں ہے اور جب وہ اس میں اختلاف دیکھتا ہے تو اسے دور کرنے کے لئے کسی رہبر عالم کی اتباع کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھ کر اتباع کرتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے بموجب ہے اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ رہبر ایسا نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بھلا اس قسم کی تقلید کا کون انکار کر سکتا ہے۔ فتویٰ لینا اور دینا تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں میں رائج رہا ہے۔

ہم کسی فقیہ کی اتباع کرتے ہیں تو یہ سمجھ کر ہی کرتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے۔ اب اگر ہم کو کوئی حدیث مل جائے اور حدیث کو چھوڑ کر کچھ بھی قیاس و ظن و تخمین کی اتباع کریں تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عذر قابل قبول ہوگا؟

اگر حدیث موجود ہو اور تخریج فقہ بھی سامنے آجائے تو حق یہ ہے کہ ان دونوں میں تطابق، توافق اور توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اہل تہذیب اور ارباب تخریج دونوں کے درمیان طریقہ بین بین ہے دونوں اپنے اپنے شیوخ کے بنائے ہوئے قواعد و اصول میں تعمق و غلو نہ کریں۔ اہل حدیث کسی ایک آدمی کی حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صاحب تخریج کو ایسے قول کی تخریج نہیں کرنی چاہئے جو اپنے اصحاب کے کلام سے مفہوم نہ ہوتی ہو اور یہ کہ کسی مستزید قاعدہ کی رعایت کے مقابلہ میں حدیث کی رعایت واجب اور ضروری ہے۔

یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ احکام شرعیہ اخذ کرنے میں کتاب و سنت کی تحقیق معروف قواعد کے مطابق کمال مہارت کے ساتھ کی جائے اسی کا نام اجتہاد ہے۔ مہارت و استعداد و قابلیت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ طرق تخریج و احکام کی معرفت پیدا کی جائے۔ اہم متفق علیہ مسائل کا علم اور دلائل مکمل طور پر حاصل کئے جائیں۔ اور ہر دو (مختلف) مسائل پر عمل کرنے کی نیت ہو۔

جو ادنیٰ درجہ کے محقق علماء ہیں خواہ وہ پرانے ادوار کے ہوں یا نئے وہ ناگہانی معاملات میں اپنے شیوخ اور شہر کے مفتی کا فتویٰ اور شہر کے قاضی کے فیصلوں کا اتباع کرتے رہے ہیں یہ ہمیشہ ان کا شیوہ رہا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے کہ جو آدمی میرے قول کی دلیل کو نہ سمجھے اس کے لئے یہ سزاوار نہیں کہ وہ میرے کلام سے فتویٰ دے۔ اگر کوئی اس سے بہتر اور عمدہ قول پیش کرے تو وہی قول اولیٰ اور بہتر با صواب ہوگا۔ اور امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کا کلام کچھ اخذ اور کچھ رد کرنے کے قابل نہ ہو۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے۔ اور امام شافعیؒ فرماتے تھے کہ جب صحیح حدیث مل

جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ نیز فرمایا جب تم دیکھو کہ میرا کوئی قول حدیث کے خلاف ہے تو تم حدیث پر عمل کرو اور میرے قول کو دیوار پر دے مارو۔ اور امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلہ میں کسی کو کلام کی گنجائش نہیں۔

امام ابو یوسفؒ، امام زفرؒ، عصام بن یوسفؒ، امام محمد بن الحسنؒ، ابو بکر اسکانؒ بلخیؒ اور ابو نعیمؒ وغیرہ کے اقوال کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ فتویٰ دینے والا جس چیز کو نہ سمجھ سکے اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے اور لوگوں کا بوجھ اپنی گردن پر نہیں لینا چاہیے۔ لیکن عامی آدمی کے لئے عالم کی تقلید واجب ہے۔ پس جب عامی آدمی نے عالم کے فتویٰ پر اعتماد کر لیا تو وہ اپنے فعل میں معذور ہے اگرچہ مفتی کا فتویٰ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ عامی کا مذہب اس کے مفتی کا فتویٰ ہے (یہی تو تقلید ہے)۔

صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین مسائل کی اصل مشروعیت میں قطعاً مختلف نہ تھے۔ ان کا اختلاف صرف یہ تھا کہ کون سا فتویٰ اولیٰ اور افضل ہے۔ صحابہ کرامؓ تمام کے تمام رشد و ہدایت پر ہیں۔ ائمہ مذہب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمہ قسم کے اقوال پیش کر دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ مصیبت پیدا ہو گئی کہ بعد کے لوگوں نے متقدمین علماء کو محقر کرنا شروع کر دیا اس طرح اختلاف کی دیواریں مضبوط کرتے چلے گئے۔ حالانکہ اسلاف اس قسم کے تعصب اور تنگ نظری کی گندگیوں سے بالکل پاک و صاف تھے۔ مثلاً نماز میں بسم اللہ کا پڑھنا یا نہ پڑھنا، زور سے یا آہستہ پڑھنا۔ بچنے لگوں نے نکسیر کا خون اور قے پر۔ آگ پر پکلی ہوئی چیز کھانے پر۔ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا یا نہ کرنا ان سب امور میں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ سے پوچھا گیا کہ اگر امام کے بدن سے خون خارج ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام موصوف نے جواب دیا کہ میں امام مالکؒ اور سعید بن المسیبؒ کے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھوں گا۔

ایک مرتبہ امام شافعیؒ نے امام ابو حنیفہؒ کی قبر کے قریب فجر کی نماز پڑھی تو امام ابو حنیفہؒ کے ادب کی خاطر انہوں نے فجر کی نماز میں دعائے فحوت نہ پڑھی۔ اور فرمایا کبھی ہم اہل عراق کے مذہب کی طرف لڑھک جایا کرتے ہیں۔

فقیہ اور عالم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جہاں فقہاء کا اختلاف ہو تو وہ قاضی کے فیصلہ پر عمل کرے اور اپنی رائے چھوڑ دے (اور عامی پر تو اور بھی لازم ہے)۔

بعض لوگ فقہاء احناف کی تخریجات کو بھی امام ابو حنیفہؒ کا قول گردانتے ہیں۔ ایسے لوگ ان قولوں میں جو تخریج کئے گئے فرق نہیں کرتے یا ان کے معنی نہیں سمجھتے حالانکہ فقہاء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کرخی کی تخریج یا طحاوی کی تخریج کے موافق ہے یا امام ابو حنیفہؒ نے ایسا کہا ہے یا امام ابو حنیفہؒ کے مذہب یا ان کے اصولوں کی بناء پر مسئلہ کا یہ حکم ہے یا محققین حنفیہ مثل ابن الہمام اور ابن النجیم نے تیمم کے مسئلہ میں ایک میل پانی کی دوری کی شرط یا مسئلہ وہ درود۔ یہ سب امور اصحاب حنفیہ کی تخریجاً میں سے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب کی بنیاد نزاعیہ باتوں پر ہے جو خوشی کی مبسوط اور ہدایہ اور تبیین وغیرہ میں درج ہیں۔ حالانکہ ان باتوں کے سب سے پہلے اسلام میں پیدا کرنے والے معتزلہ ہیں۔

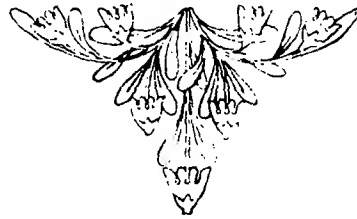
علماء محققین کی جب رائے اور قیاس کا دروازہ بند ہو تو پھر اس شخص کی تشد واجب العمل نہیں رہتی۔ جو صرف صاحب ضبط اور عدالت ہوتا تھا اور وہ فقیہ بھی نہ ہو۔ لیکن علامہ کرخیؒ وغیرہ کا مذہب و مسلک یہ ہے کہ روایت اور حدیث پر عمل کے لئے راوی کی فقاہت شرط نہیں ہے کیونکہ قیاس پر حدیث مقدم ہے۔

ایک اور بات بھی اہم ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف دو فرقے ہیں ایک اہل الظاہر اور دوسرا اہل الرائے۔ رائے سے مراد نفسی فہم و عقل نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں اور جمہور کے اجماعی اور متفق علیہ مسائل کے ہوتے ہوئے وہ متقدمین علماء میں سے کسی ایک شخص کے تخریجی اصول اور تخریجی قاعدہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور ان کا کام صرف یہی رہا کہ کسی نظیہ مسئلہ کو دوسری نظیہ پر محمول کر کے

لگادیں۔ احادیث اور آثار کی تحقیق سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔

اور اہل ظاہر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قیاس اور آثار صحابہؓ اور آثار تابعین کے قطعاً قائل نہ ہوں جیسے داؤد ظاہریؒ اور ابن حزمؒ وغیرہ۔ ان ہی میں کا ایک تیسرا فرقہ بھی ہے جو محققین اہل سنت کی جماعت کہلاتی ہے جیسے امام احمد بن حنبلؒ اور امام اسحاقؒ وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ نے مجھ (حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ) پر بذریعہ القامہ ہر قسم کے اختلافات کی حقیقت منکشف کر دی۔ اس لئے اس بحث کو کچھ طویل کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ کا دوسرا حصہ انشاء اللہ شروع ہوتا ہے۔

قسم دوم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلاً جو کچھ وارد ہے اُن کے اسرار و حکم

ابواب الایمان

وہ احادیث جو ایمان کے باب میں وارد ہیں

اس کتاب میں جس قدر احادیث ہم نے نقل کی ہیں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد اور ترمذی کی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری مخلوق کے لئے عام تھی جو ایمان لائے اُن کے لئے اور جنہوں نے انکار کیا اُن کے لئے بھی۔ اسی امتیاز کو اُجاگر کر کے لئے چند احادیث پیش کی گئی ہیں۔ واضح ہو کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں پہلا وہ جو دنیاوی امور سے متعلق ہے اور دوسرا وہ جو آخروی زندگی سے۔

پہلا ایمان مثلاً جان و مال کا تحفظ اور ظاہری اطاعت سے متعلق ہے۔
 ① حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے مقابلہ میں جہاد کروں تا آنکہ لوگ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں جب لوگ اس قدر کر لیں گے تو اپنی جانیں اور مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے
 آیہ کہ کوئی اسلام کا حق اُن پر لاگو پڑ جائے۔ پھر اُن کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔

② اور فرمایا: جس نے ہمارے طریق پر نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال (منہ کر کے نماز پڑھی) کیا تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے لئے اللہ کا ذمہ بھی ہے اور اللہ کے رسول کا بھی اور تم اس ذمہ اور عہد کو مت توڑو۔

③ اور فرمایا ایمان کی اصل اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے اس سے اپنی زبان کو روک لیا جائے۔ کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہیں اور کسی عمل کی وجہ سے اُس کو اسلام سے خارج نہ کریں۔

دوسرا ایمان وہ ہے جس پر آخرت کی نجات اور درجات کا دار و مدار ہے اس قسم کا ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:۔
④ جس کے پاس امانت نہیں اُس میں ایمان نہیں۔ اور جو عہد کا پابند نہیں اُس کے پاس دین نہیں۔

⑤ نیز فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو سلامتی ملے۔

اور اس ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔
”اور مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔“

ایمان کے درجے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

⑥ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز پڑھی جائے زکوٰۃ دی جائے رمضان کے روزے رکھے جائیں اور حج کیا جائے۔

⑦ اور ارشاد فرمایا: ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے (درجے) ہیں اُن میں سے سب سے افضل و بہتر کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور اس میں کم تر درجہ کی چیز یہ ہے کہ راستہ سے ایذا پہنچانے والی چیز کو ہٹا دیا جائے اور حیا اور شرم ایمان کا شعبہ ہے۔ ایمان کے مقابلہ میں کفریات ہیں۔ منافق کا درجہ آخرت میں کافر سے بدتر ہوگا۔

ایک یہ کہ تصدیق قلبی نہیں ہے ظاہری ایمان اور اعمال کئے جا رہے ہیں تو یہ خالص منافق ہے اس کا درجہ آخرت میں کافر سے بھی بدتر ہوگا۔ دوسرے تصدیق قلبی تو ہے لیکن عمل نہیں تو یہ فاسق ہے۔ جب آدمی اپنی یہ حالت بنالیتا ہے تو طبیعت یا رسم یا بدعت کی گدگد کا حجاب اس کے دل پر چھا جاتا ہے مال اور اولاد کی محبت بڑھ جاتی ہے اور دل میں جزا و سزا کا معاملہ مستبعد سمجھتا ہے جس سے معاصی پر جرأت ہو جاتی ہے یا اسلام کی راہ کے شائد سے بھاگتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا:

⑧ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ وہ وجدانی کیفیت اور اطمینانِ قلب جو ایمان سے پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

⑨ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس کام سے نکل جاتا ہے تو ایمان اُس کے پاس واپس لوٹ آتا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا: ”ایک گھڑی ایمان والے ہو جائیں۔ وہ ایمان جس پر دنیاوی احکام جاری ہوتے ہیں بجائے لفظ ”ایمان“ کے لفظ ”اسلام“ موزوں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”اے پیغمبر! ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔“

⑩ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی چار خصلتیں ہیں۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو توڑ ڈالے اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔

⑪ اور ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اول یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔

دوسرے یہ کہ جس سے بھی محبت کرے محض اللہ کے لئے کرے اور تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو اس قدر مکروہ و ناپسندیدہ ہو جس قدر آگ میں ڈالا جانا مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔

(۱۲) نیز فرمایا جب تم کسی بندے کو مسجد لازم پکڑے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔

(۱۳) اور ارشاد فرمایا کہ علیؑ کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور علیؑ سے بغض نفاق کی علامت ہے۔

(۱۴) اور ارشاد فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔

(۱۵) اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر قائم ہے۔

صغیرہ گناہ وہ ہیں جو دراصل شر و فساد کے دواعی اور اسباب ہوا کرتے ہیں لیکن اس کے لئے سختی نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے مرتکب کے لئے جہنم کی وعید وارد ہوئی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

(۱۶) ”زنا کرتے وقت زانی میں ایمان نہیں رہتا“

اور ارشاد فرمایا کہ ”قسم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس

اُمت میں سے جس نے میری بعثت کی خبر سنی خواہ وہ یہودی ہو خواہ نصرانی پھر وہ میری رسالت پر اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنمی ہے“

(۱۷) نیز ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ

اپنے باپ اور بیٹے اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے“

(۱۸) اور ارشاد فرمایا کہ ”وہ مومن نہ ہوگا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع

اس کی خواہش نہ ہو جائے“

(۱۹) ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اسلام کے بارے

میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرما دیجئے کہ پھر مجھے کسی نہ پوچھنے

کی ضرورت نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کہو میں اللہ پر ایمان لایا

پھر اس پر ثابت قدم رہو۔

(۲۰) جو شخص صدق دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ

کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ اگرچہ وہ نہنا

کرے اور چوری کرے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کچھ بھی کرے۔

(۲۱) اور ارشاد فرمایا کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور پھر اپنے لشکروں کو

لوگوں کے ورغلانے کے لئے روانہ کرتا ہے۔

(۲۲) اور ارشاد فرمایا کہ ”الحمد لله کہ جس نے شیطان کے کام کو وسوسہ تک محدود رکھا ہے۔“

(۲۳) نیز ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا کہ جزیرۃ العرب کے مسلمان

اس کی عبادت کریں گے البتہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو مشر و فساد کیلئے

ورغلانے کی امید رکھتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہؓ نے عرض کیا کہ خراب خیالات آتے ہیں جن کو

زبان پر لانے کی جرات نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ ”یہ صریح ایمان ہے۔“

(۲۴) اور ارشاد فرمایا کہ آگاہ دہو کہ اللہ تعالیٰ نے (اس جن پر جو میرے ساتھ رہتا ہے)

میری مدد فرمائی وہ اسلام لے آیا۔ اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کسی چیز کا حکم

نہیں دیتا۔“

(۲۵) نیز ارشاد فرمایا کہ ”بے شک انسان کے قلب کے اندر شیطان کے وسوسہ کی

بھی تاثیر ہوتی ہے اور فرشتہ کے القار کی بھی۔“

(۲۶) اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے قلب میں اس قسم کا (مشر و فساد کا) وسوسہ پیدا

ہو تو فوراً کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔“

(۲۷) اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہے اور بائیں جانب تھوک دے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی بھی شیطان کی طرف کا

کوئی خیال اُن کو چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً راہ صواب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔“

لہٰذا اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا کیونکہ دوسری احادیث میں تصریح موجود ہے یہاں ہمیشہ کی نفی ہے۔ مگر جب برا خواب دیکھے تو اس وقت یہ عمل کرنا ہے یعنی تعویذ پڑھ کر بائیں جانب تھوکنا ہے۔

- (۲۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”پروردگار کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہوئی“ کہ آپ نے ہم کو جنت سے نکلوایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔
- (۲۹) چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ”اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے دوسری قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اس کی بارگاہ میں مغفرت چاہتی اور وہ اُن کی مغفرت کرتا رہتا۔“

[امرو نہی بھی خواغواہ کوئی فضول چیز نہیں ہے بلکہ وہ استعداد اور قابلیت کی بناء پر واجب ہوا کرتی ہے]

- (۳۰) اور ارشاد فرمایا کہ ”ہر سچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ جیسے کہ چوپائے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں کیا ان میں تم کسی کو ناک کٹا یا کان کٹا پاتے ہو۔“
- میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کی مخلوق کو ایک مخصوص شکل میں پیدا کیا ہے مثلاً انسان کو سیدھا قامت، ناطق، ضاحک اور ہر قسم کے علم و ادراک اور فہم اور عقل سے مخصوص گردانا ہے تاکہ اپنی معاشیات، اقتصادیات وغیرہ کو سمجھ سکے اسی کا نام ”فطرت“ ہے۔ اگر بچے اسی فطرت پر بڑھیں بلیں تو عبادات اور طاعات میں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر خارجی عوارض اور رکاوٹیں اندر داخل ہوں مثلاً والدین ان کو گمراہ کر دیتے ہیں تو یہ فطری علم جہالت سے تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کہ راہب لوگ مختلف قسم کے حیلوں اور ریاضتوں کے ذریعہ شہوت اور عورتوں سے جماع کرنے کی خواہش اور بھوک وغیرہ کو توڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں انسانی فطرت میں داخل ہیں۔

- (۳۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب لوگ اپنے آباء کی پشت میں تھے اسی وقت ان کو اسی کے لئے پیدا کر دیا تھا۔“ اور فرمایا ”یہ لوگ اپنے آباء و اجداد میں سے ہیں۔“ اور فرمایا ”آگے جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔“

اور فرمایا "اولادِ آدم کی رو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتی ہیں" کبھی بچہ ایسا بھی پیدا ہوتا ہے جیسے وہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا کہ وہ "جلی" اور "طبعی" طور پر کافر تھا۔

۳۲ اور ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میزان ہے وہ اس جھکا بھی دیتا ہے اور اٹھا بھی دیتا ہے"

۳۳ اور ارشاد فرمایا کہ "بنی آدم کے سارے قلوب رحمٰن کی دو انگلیوں میں ہیں"

۳۴ اور ارشاد فرمایا کہ "قلب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پتیل میدان میں کوئی پڑ پڑا ہوتا ہے۔ ہوا کا ہر جھونکا اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے"

۳۵ اور ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ظلمت اور تاریکی میں پیدا کیا۔ پھر اس پر اپنا نور ڈالا جس پر اس نور کا عکس پڑا اُس نے ہدایت پائی اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ رہا" اسی بنا پر میں (یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ) کہتا ہوں کہ علم الہی پر قلم حک (بند) ہو چکا ہے۔

۳۶ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت کروں"

۳۷ اور ارشاد فرمایا کہ "جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لئے کسی خاص زمین پر مرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی ضرورت سے وہاں پہنچا دیتا ہے"

۳۸ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پیدا کرنے سے پہلے ہزار برس پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں اور اس کا عرش پانی پر تھا" میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش اور پانی پیدا کیا پھر اس میں تمام چیزیں پیدا فرمائیں جیسا کہ ہمارے قوت خیال میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ محدثین علماء کے نزدیک قلم اور لوح کی تشریح قطعاً صحیح نہیں ہے اور وہ تمام تر اسرائیلیات ہیں۔

۳۹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا پھر اُن کی

پشت پر اپنا دامن ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ”جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا“

(۴۰) اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا دوزخ اور جنت ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہو“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جس نے راہِ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی بات کی تصدیق کی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمادیں گے“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
(الشمس - ۷۱، ۷۲)
اور (قسم ہے انسان کی) جان کی اور اس (ذات) کی جس نے اس کو درست بنایا۔ پھر اس کی بگڑائی اور پرہیزگاری کا اس کو القاء کیا۔

باب ۲ اعتصام بہ کتاب و سنت

وہ احادیث جو کتاب و سنت سے استدلال کرنے کے بارے میں وارد ہیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریفِ دین کی راہوں سے اُمت کو اچھی طرح خبردار کر دیا ہے۔ سستی اور لاپرواہی ترکِ سنت کا سب سے بڑا سبب ہے۔

① حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مجھ سے پہلے جس قدر بھی انبیاء اپنی اپنی امتوں میں مبعوث ہوئے ہیں اُن کے حواری اور اصحاب تھے جو اُن کی سنت اور طریقوں پر چلتے تھے اور ان کے احکام کی اقتدار کرتے تھے۔ پھر اُن حواریوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ جو کہتے تھے وہ نہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے جن کا اُن کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پس ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جو آدمی ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد راتی کے دانہ کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے میرے کسی حکم کے متعلق یا جس سے میں نے منع کیا ہے یہ کہے کہ میں

نہیں جانتا۔ جو کچھ کتاب اللہ کے اندر ہم پائیں گے اُسی پر ہی عمل کریں گے۔“
 (۳) اور ارشاد فرمایا کہ ”تم اپنی جانوں پر تشدد اور سختی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کر دے گا۔“

(۴) اور ارشاد فرمایا کہ ”لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں جسے میں کرتا ہوں خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ کو اُن سے زیادہ جانتا ہوں اور اُن سے زیادہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔“

(۵) اور ارشاد فرمایا کہ ”کوئی قوم ہدایت پر ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر اُس وقت جب اُن میں نفاق، جدل اور اختلاف پیدا ہوا۔“ اور ارشاد فرمایا کہ ”تم اپنی دنیا کی باتوں کو زیادہ جانتے ہو۔“

(۶) جب بعض صحابہ کرامؓ نے یہود سے کچھ سیکھنے کا قصد کیا تو ارشاد فرمایا کہ ”کیا تم بھی یہود و نصاریٰ کی طرح (دین و ملت کے متعلق) مذہب ہونا چاہتے ہو؟ جب کہ میں تمہارے پاس ایک روشن صاف ستھرا دین لے کر آیا ہوں اگر آج حضرت موسیٰ (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔“

(۷) نیز ارشاد فرمایا کہ ”ہمارے دین میں کوئی ایسی بات داخل کرے جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔“

(۸) اور ارشاد فرمایا کہ ”میری مثال اُس آدمی کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔“
 (۹) اور ارشاد فرمایا کہ ”میری اور جو کچھ مجھے دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال اُس آدمی کی سی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آکر کہا لوگو! میں نے (دشمن کا) لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔“

(۱۰) اور ارشاد فرمایا کہ ”جو ہدایت اور علم دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس زوردار برسات کی ہے جو کسی زمین پر برسی۔“

(۱۱) اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میری سنت و طریقہ کو اور میرے خلفاء راشدین و ہدیین کی

سُنّت و طریقہ کو لازم پکڑو۔“

(۱۲) ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان ہے جو لوگوں اس طرف بلاتا ہے اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی (ترجمہ) میری سیدھی راہ ہے اس کی تم اتباع کرو۔ دوسرے راستے اختیار نہ کرو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے متفرق کر دیں گے اور بھٹکا دیں گے۔“

(۱۳) اور ارشاد فرمایا کہ یہ اُمتِ گمراہی پر مجتمع اور متفق نہیں ہو سکتی۔“

(۱۴) اور ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا آدمی بھیجے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔“

(۱۵) اور واضح فرمایا کہ ”اس علم کو ہر آنے والوں کے عادل لوگ اٹھائیں گے جو اس کو غالی لوگوں کی تحریف و آمیزش سے اور باطل پرست جھوٹوں کی بہتان بندیوں اور جاہلوں کی تاویلوں سے پاک کرتے رہیں گے۔“

(۱۶) اور ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ جس شخص کے لئے خیر و برکت چاہتا ہے اس کو وقفہ اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔“

(۱۷) اور ارشاد فرمایا کہ ”علامہ، انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث و جانشین ہیں۔“

(۱۸) اور ارشاد فرمایا کہ ”عالم کی فضیلت عابد کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم سے ادنیٰ آدمی کے مقابلہ میں۔“

(۱۹) اور ارشاد فرمایا کہ ”خوش اور شاداب رکھے اللہ تعالیٰ اس بندہ کو جس نے توجہ سے میری بات سنی اور یاد رکھا اور اس کو اسی طرح پہنچا دیا جیسا اُس نے سنا تھا۔“

(۲۰) اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص قصداً مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔“

(۲۱) اور ارشاد فرمایا کہ ”آخر زمانہ میں دجال کذاب پیدا ہوں گے۔“

جسوی روایات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے اس

لئے احادیث کی روایات میں کامل احتیاط واجب ہے۔

(۲۲) اور ارشاد فرمایا کہ ”بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے“
اور ارشاد فرمایا کہ ”نہ تو تم بنی اسرائیل کی بات کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو“

(۲۳) اور ارشاد فرمایا کہ ”جو آدمی وہ علم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہو اکتی ہے صرف اس لئے سیکھے کہ اس کے ذریعہ دنیا کمائے تو اس پر جنت کی بھی حرام ہے“
(۲۴) اور ارشاد فرمایا کہ ”جب کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جانتا ہے پھر بھی اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اُس کے منہ پر آگ کی لگام چڑھائی جائے گی“

(۲۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علم تین ہیں آیتِ محکمہ، سنتِ قائمہ اور فریضہ عادلہ ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زیادہ ہے“

ایسے مسائل نہ دریافت کئے جائیں کہ آدمی خواہ مخواہ مغالطہ میں پڑ جائے۔ نیز جب تک سخت مجبوری نہ پیش آجائے اجتہاد پر نہ اُترنا چاہئے۔

(۲۶) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص قرآن میں اپنی رائے اور عقل سے کچھ کہے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے“

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص عربی زبان نہیں جانتا۔ غریب الفاظ کی شرح اور نسخ و منسوخ کے بارے میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ اور تابعین سے مروی ہیں اُس سے ناواقف ہے تو اس آدمی کو قرآن حکیم کی تفسیر میں غور و خوض کرنا حرام ہے۔

(۲۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”قرآن میں جھگڑا کرنا حرام ہے“

(۲۸) اور ارشاد فرمایا کہ ”تم سے پہلے لوگ اس سے ہلاک ہوئے کہ کتاب اللہ کے بعض اہم آیت محکمہ وہ ہیں جن میں ایک وجہ کے علاوہ دوسرا احتمال نہ ہو جیسے ”تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں ام“۔ سنت قائمہ۔ عبادات یا معاملات کے بارے میں جو شریعت نے حکم دیا ہو اور وہ منسوخ ہو نہ متروک ہو جس پر صحابہ و تابعین نے عمل کیا ہو اور ان سب بڑھ کر وہ ہے جس پر فقہاء مدینہ اور کوفہ کا اتفاق ہو۔ فریضہ عادلہ۔ علم میراث اور علم قضاء کا جانا۔

حصہ سے بعض کی مدافعت اور تردید کرتے ہیں۔“

۳۰) اور ارشاد فرمایا کہ ”ہر آیت قرآنی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حد کی

اطلاع کا ذریعہ جدا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن میں سے بعض آیتیں محکم ہوتی ہیں وہ اصل کتاب ہیں اور دوسری مبہم۔“ میں (حضرت شاہ ولی اللہ صاحب) کہتا ہوں محکم آیات وہ ہیں جن میں ایک وجہ کے سوا دوسری وجہ کا احتمال نہ ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں۔“ اور مبہم یعنی متشابہ آیات وہ ہیں جن میں کئی وجہ کا احتمال ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے تو وہ جو کچھ کھاپی چکے اس میں اُن پر کوئی گناہ نہیں۔“ بعض کچھ فہم نہ آئے اس آیت کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ جب تک کسی پر ظلم یا زمین میں کچھ فساد نہ ہو خمر کا استعمال درست ہے۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب وہ ہیں جنہوں نے حرمت سے قبل استعمال کر لی تھی۔

۳۱) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔“

۳۲) اور ارشاد فرمایا کہ ”جو آدمی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے قتال کرے وہ

راہ اللہ تعالیٰ کا جہاد ہے۔“

۳۳) اور ارشاد فرمایا کہ ”حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے

درمیان مشتبہ آمد نہیں۔ پس جو آدمی مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور

اپنی آبرو بچالی۔“

۳۴) اور ارشاد فرمایا کہ ”قرآن پانچ قسم کی آیتوں پر مشتمل ہے حلال، حرام، محکم،

مشتبہات اور امثال۔“

دین کا اصل اصول یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیتیں یا احادیث نبویہ اُن میں عقل

وغرض سے کام نہ لے۔ (یعنی اپنی رائے کا دخل نہ ہو)۔ واللہ اعلم

۳ ابواب طہارت

وہ احادیث جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باب طہارت میں مروی ہیں

طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک تو حدث سے طہارت۔ دوسرے بدن، کپڑے اور جگہ کے ساتھ جو نجاست متعلق ہو اس سے طہارت اور تیسرے بدن سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے طہارت جیسے بدن کا میل کچیل، زیر ناف بال، ناخن وغیرہ۔
 ① نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص پیشاب و پاخانہ کی حاجت رکھتا ہو تو وہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے۔

② طہارت کی دعا۔

۱۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والا بنا دے اور
 واجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ مجھے پاک لوگوں میں شامل فرما دے۔
 ۲۔ اَللّٰهُمَّ تَقْنِيْ مِنَ الْخَطَايَا اے اللہ تو مجھے خطا و گناہوں سے اس طرح
 كَمَا تَقْنِيْتُ الثُّرْبَ الْاَبْيَضَ پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے
 مِنَ الدَّنَسِ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

فضیلت وضو

وہ احادیث جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت وضو کے بارے میں مروی ہیں

- ① حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”طہارت آدمی کا ایمان ہے“
- ② اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ گئے“ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی نکل گئے۔“
- ③ اور ارشاد فرمایا کہ ”میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے آثار سے ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ اس لئے تم میں سے جو اپنی روشنی

بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے وہ اُسے بڑھائے۔“

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہاں تک مومن کو جنت کا زیور پہنایا جائے گا۔“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”وضو کی مداومت وہی کرتا ہے جو کامل الایمان ہے۔“

صفت وضو

وہ احادیث جو وضو کی ترکیب سے متعلق بطور تواتر مروی ہیں وضو میں میرے (حضرت شاہ صاحبؒ) نزدیک پاؤں دھونے سے انکار کرنا ایسا ہے جیسا غزوۂ بدر و احد سے انکار کرنا۔

① حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے وضو میں اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس کا وضو نہیں۔“

میں کہتا ہوں ہوں بعض علما نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق نہیں کیا۔ میرے نزدیک وضو میں ”بسم اللہ“ کا پڑھنا مستحبات میں داخل ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جو ہمہم بالشان کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”وہ نہیں جانتا کہ اُس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔“ میں کہتا ہوں کہ اس میں پانی کی صفائی کو ملحوظ رکھ کر یہ حکم دیا کہ نیند سے اٹھ کر سیدھے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھوئے اسی سبب و علت کی وجہ سے پینے کی چیز میں پھونک مارنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”شیطان اس کے نتھنوں پر رشب باشی کرتا ہے۔“

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو وضو پورا پور کرے اور پھر اَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ پڑھے (یعنی کلمہ شہادت) تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے نہ کھل جائیں اور وہ جس دروازہ سے چاہے داخل ہو۔“

⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”اس شخص کے لئے آگ ہے جس نے اپنی لڑکیاں خشک رہنے دیں“

موجبات وضو

وہ احادیث جو موجبات وضو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں
① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حدث والے کی نماز مقبول نہیں جب تک کہ وہ وضو نہ کرے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”نماز کی کنجی طہارت ہے“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”سرمین کی بندش آنکھیں ہیں“ (جیسے نیند کی حالت میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا ہوا۔ ایسے ہی جب لیٹ گیا تو کوئی خبر نہیں کر کیا ہوا)۔

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”مذی میں عضو تناسل دھولے اور وضو کر لے“

⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”وہ شخص (رجل) کے بارے میں جو خشک کرنے والا ہو مسجد سے نہ نکلے

جب تک کہ وہ آواز نہ سنے یا بدبو نہ پائے“

⑦ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص عضو تناسل کو چھوئے تو اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے“

کچھ فقہار نے اس کی تردید میں یہ حدیث پیش کی ہے ”عضو تناسل بدن کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ اسی طرح عورت کے چھوئے پر وضو کا مسئلہ یا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے میں وضو کا مسئلہ یا غسل جنابت میں تیمم کا مسئلہ یا حالت نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنے سے وضو کا مسئلہ یا خون، پیپ، قے اور سیلیں سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو کا مسئلہ (اپنے علماء سے معلوم کیجئے)۔“

موزوں پر مسح کرنا

حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ عامۃ الناس کے لئے عقل و رائے کا دروازہ بند کرنا چاہتے تھے اس لئے موزوں پر مسح کرنے کے سلسلہ میں فرمایا اگر دین کا دار و مدار عقل و رائے پر موقوف ہوتا تو قدم کے اوپر مسح کرنے سے قدم کے نیچے مسح کرنا ادنیٰ اور بہتر ہوتا۔

صفتِ غسل

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”مشک میں بسی ایک صافی لے کر اس کو اس سے صاف کر لے یعنی حیض کے اثر کو پونچھ ڈال“

میں کہتا ہوں کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وجوہ کی بنا پر دیا ایک یہ کہ اس طرح پاکی و صفائی زیادہ پائی جاتی ہے۔ خوشبو بذاتہ خود طہارت کا کام دیتی ہے۔ بدبو اس سے جاتی رہتی ہے اور یہ بھی کہ حیض کا ختم ہونا اور طہر کا آغاز اولاد کے لئے کوشش کا وقت ہے خوشبو اس قوت کو ابھارتی ہے۔
② اور ارشاد فرمایا کہ ”ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے اس لئے بالوں کو دھوؤ اور جسم کا میل اتارو“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”جنابت کی حالت میں بال بھر جگہ بھی بغیر دھوئے چھوڑ دی گئی تو اس جگہ کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا“ (عذاب کی شکل میں)

موجباتِ غسل

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جب مرد عورت کی چار شاخوں (چٹ) ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بیٹھے اور اس سے جماع کرے تو اس پر غسل واجب ہوگا اگرچہ انزال نہ ہو“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”کسی شخص نے تری اور نہی دیکھی لیکن خواب میں جماع کرنا اُسے یاد نہیں تو وہ غسل کرے۔ اور اگر کسی نے خواب میں جماع کیا لیکن وہ تری نہی نہیں پاتا تو اس پر غسل نہیں۔“

طہر اور حیض کی مدت میں کمی بیشی کا مدار مزاج اور غذا وغیرہ پر ہے۔ حیض کے خون کا رنگ سیاہ یا جیسا عورت کی عادت ہو۔ اور استحاضہ اس سے مختلف ہوگا مستحاضہ عورت ہر نماز کے لئے نیا وضو کرے۔

جَنَبی اور مُحَدَّث کے لئے کون سی چیز مباح اور کون سی مباح نہیں

قرآن کریم پڑھنے کے لئے وضو شرط نہیں لیکن مصحف کو چھونے کے لئے وضو واجب ہے۔ لیکن حدیث اکبر میں قرأت بھی جائز نہیں۔ چونکہ یہ شعائر الہی ہے اس کی تعظیم ضروری ہے ایسے ہی شعائر الہی میں سے نماز اور کعبۃ اللہ ہیں قرآن کریم کی قرأت کی اجازت اس لئے گئی تاکہ اس کو حفظ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے جَنَبی اور حائضہ کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں اس لئے کہ مسجد ذکر الہی کی جگہ اور شعائر اسلام سے ہے۔ اور یہ کعبہ کا نمونہ ہے۔

① حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر کُتا اور جَنَبی ہو۔“

② اور ارشاد فرمایا جَنَبی کے لئے کہ ”اپنی شرمگاہ دھو لے اور وضو کر کے سو جا جب غسل دشوار ہو۔“

تیمم

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جب ہم پانی نہ پائیں تو اس کے بدلے زمین کی خاک ہمارے لئے باعث طہارت بنا دی گئی ہے۔“

- غسل کے تیمم کے لئے خاک میں تمام جسم سے لوٹنا فرض نہیں فرمایا۔
- ② اور ارشاد فرمایا کہ ”تم کو اس قدر کافی ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارو پھر ان میں پھونک مارو پھر اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لو“
- ③ حدیث ابن عمرؓ میں مروی ہے کہ ”تیمم دو ضربیں ہیں ایک ضرب منہ کے لئے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لئے کہیںوں تک“
- ④ زخمی کے لئے ارشاد فرمایا کہ ”اس کو اس قدر کافی ہے کہ وہ تیمم کر لے اور زخم پر پٹی باندھ لے پھر اس پر مسح کر لے اور باقی تمام جسم کو دھو لے“
- ⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”پاک مٹی مسلمان کے لئے وضو کا پانی ہے اگرچہ اس کو دس برس تک بھی پانی نہ ملے“

پیشاب و پاخانہ کے آداب

- ① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جب تم پیشاب یا خانہ کو جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ مڑو نہ پشت کرو“
- ② اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص پیشاب کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ اس کے لئے جگہ تلاش کرے“
- ③ اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی شخص اپنے نہانے کی جگہ پیشاب نہ کرے کیونکہ عام طور پر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں“
- ④ اور ارشاد فرمایا کہ ”کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو“
- ⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”پاخانہ شیطاں وغیرہ کے موجود ہونے کا ٹھکانا ہے اس لئے تم میں سے جب کوئی آدمی پاخانہ جایا کرے تو پہلے یہ پڑھ لیا کرے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثَاتِ“
- ⑥ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ سے باہر آیا کرتے تو یہ کہتے تھے ”غُفْرَانَكَ“
- ⑦ اور ارشاد فرمایا کہ ”ان دونوں (نپاکی سے نہ بچنے والا اور جہنم) میں سے ایک

تو پیشاب کرتے ہی کھڑا ہو جاتا تھا اور استبراء نہ کرتا تھا۔
میں کہتا ہوں کہ استبراء واجب ہے۔ استبراء کی صورت یہ ہے کہ پیشاب کر کے
بیٹھا رہے اور زور لگا کر تھوڑا تھوڑا پیشاب نکال دے۔

فطرت اور فطرت کے قریبی خصائص

- ① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطری ہیں ① مونچھیں کٹوانا
② واڑھی بڑھانا ③ مسواک کرنا ④ ناک میں پانی ڈالنا ⑤ ناخن کٹوانا ⑥
جہاں جہاں میل پچیل جمع ہوتا ہے ان جگہوں کو دھونا ⑦ بغل کے بال اکھیڑنا
⑧ زیر ناف کو مونڈنا ⑨ پانی سے استنجا کرنا۔ اور ⑩ کلمی کرنا۔
انسانی جسم پر کچھ ایسے بال ہیں جن کی صفائی ضروری ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے
مثلاً جلدی امراض کھجلی وغیرہ کے متعلق اطباء نے لکھا ہے کہ ان امراض سے
قلب انتہا درجہ مغموم، مخمرون اور ملول ہو جاتا ہے اور نشاط و انبساط اور فرح
و مسرت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔
- ② اور ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو مونچھیں کٹواؤ اور واڑھی بڑھاؤ۔
- ③ اور ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہیں ① حیا اور ایک رتوٹ
میں ختنہ کرنا آیا ہے ② عطر و خوشبو لگانا ③ مسواک کرنا اور ④ نکاح کرنا۔
- ④ اور ارشاد فرمایا کہ اگر اپنی امت کے لئے میں تکلیف و مشقت نہ سمجھتا تو ہر
نماز کے وقت میں اُن کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
- مسواک کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُرع اُرع کیا کرتے تھے گویا آپ کو
اُبکاٹیاں آرہی ہیں۔ یعنی حلق کے قریب تک مسواک سے صفائی کی وجہ سے۔
- ⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتہ میں ایک دن غسل کرے
اور اپنا جسم اور سر دھوئے۔

پانی کے احکام

- ① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ رُکے ہوئے پانی میں جو بہتا نہ ہو پیشاب کرے اور پھر اس میں غسل کر لے“
- ② اور ارشاد فرمایا کہ ”دو آدمی پاخانہ کے لئے اپنا ستر کھول کر باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھیں کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے“
- ③ اور ارشاد فرمایا کہ ”پانی اگر دو مشکوں (قلین) کے برابر ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا“

- ④ اور ارشاد فرمایا کہ ”پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی“
- ⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”پانی جنبی یعنی ناپاک نہیں ہوتا“
- ⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”مومن ناپاک نہیں ہوتا“
- ⑦ اور ارشاد فرمایا کہ ”بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ زمین ناپاک نہیں ہوتی“

میں کہتا ہوں ان سب سے نجاست خاص کی نفی مراد ہے۔ پانی کے ناپاک نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ نجاست کے پڑنے کے بعد جب نجاست نکال دی اور پانی کی کوئی وصف (رنگ، ذائقہ اور بو) تبدیل نہیں ہوئی تو وہ ناپاک نہیں رہتا۔ اور بدن کو کیسی ہی ناپاک لگ جائے جب دھو ڈالا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اور زمین کیسی ہی ناپاک ہو بارش کے برسنے اور دھوپ کے پڑنے اور لوگوں کے اس پر چلنے پھرنے سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ عرب کا کلام اسی طرح ہوتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر کہدے مجھے جو وحی کی گئی ہے اس میں کھانے والے کچے کھانے کی کوئی چیز حرام نہیں کی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں میں تم جھگڑتے ہو ان میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ جیسے کسی طبیب سے کسی چیز کے استعمال کے بارے سوال کیا جائے وہ کہے اس کا استعمال جائز نہیں تو

اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے اسی طرح جب کسی فقیہ سے پوچھا جائے تو وہ کہے نا جائز ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدم جواز شرعی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں۔ اس سے حرمت نکاح مراد ہے۔ یا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”تم پر مردار حرام کر دیا گیا“ اس سے حرمت اکل مراد ہے۔ یا یہ حدیث کہ ”ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا“ اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت میں وہ جائز نہیں ہوتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی نکاح دنیا میں بغیر ولی کے نہیں ہوتا۔

علماء کرام نے جو فرمایا ہے کہ کنوتیں بے اندر جانور کے مرجانے اور درہ درہ اور آب جاری وغیرہ فروعات کے متعلق قطعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قہد مروی نہیں ہے۔ اور جو آثار صحابہ کرامؓ اور تابعین سے مروی ہیں ان کی صحت پر محدثین کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے اس لئے یہ کوئی وجوب شرعی نہیں ہے۔

نجاستیں دور کرنے کا طریقہ

شراب بھی نجس ہے جیسے پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”یہ ناپاک ہے، شیطان کا عمل ہے“

① حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب تم میں سے کسی کے برتن میں ٹمٹا پانی پی لے تو اس برتن کو سات مرتبہ دھو لو، ایک روایت میں ہے کہ سات مرتبہ میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھوؤ“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”تم عورتوں میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اس کو چٹکی سے کھرچ دے پھر پانی سے بار بار اس کو دھو ڈالے پھر اس سے نماز پڑھ لے“ (منی کے لئے بھی اسی طرح کا حکم ہے)۔

۴) اور ارشاد فرمایا کہ ”اگر لڑکی کے پیشاب کا کپڑا ہو تو دھویا جائے اور اگر لڑکے کا پیشاب ہو تو اس کو پانی سے دھار دیا جائے“
 لڑکیوں کا پیشاب لڑکوں کے پیشاب کے مقابلہ میں زیادہ غلیظ اور گاڑھا ہوتا ہے اور زیادہ بدبودار بھی ہوتا ہے۔

۵) اور ارشاد فرمایا کہ ”چڑے کو دباغت دیدی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے“

۶) اور ارشاد فرمایا کہ ”جب تم میں سے کوئی اپنے جوتہ کے ساتھ ناپاکی پر چلے تو مٹی اس کو پاک کرنے والی ہے“

۷) اور ارشاد فرمایا بلی کے بارے میں کہ ”وہ گھروں میں گھومنے پھرنے والوں میں سے ہے“

میں کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ نجاستوں میں منہ ڈالتی ہے، چوہوں کو کھاتی ہے۔ اس کے جھوٹے کی پاکی کا حکم اس لئے دیا کہ حرج اور دقت کو دفع کرنا اصول شرعیہ میں سے ہے۔ کہ ان کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کیا جائے۔ واللہ اعلم

۴ ابواب نماز

نماز کے باب میں وارد احادیث

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”تمہاری اولاد سات برس کی ہو جائے تو تم اس کو نماز کا حکم دو اور جب وہ دس برس کی ہو جائے تو ان کو نماز پڑھاؤ۔ اور ان کو علیحدہ علیحدہ سلام دو“

نماز کی فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”نیکیاں گناہوں کو بہالے جاتی ہیں۔“

① نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لئے فرمایا جس نے پہلے ایک گناہ کیا

تھا پھر اس نے باجماعت نماز ادا کی تو ارشاد فرمایا کہ ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر موجود ہو اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس پر میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو محو فرما دیتا ہے“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”پنجگانہ نماز اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ کر دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوا کرتے ہیں بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے“

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”بندے اور کفر میں صرف نماز ترک کرنے کا ہی فاصلہ ہے“

اوقات نماز

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیجئے اور صبح کی نماز بھی بے شک صبح کی نماز (فرشتوں کے) حاضر ہونے کا وقت ہے“ نمازوں کے اوقات میں فصل رکھا تاکہ معاش کا معاملہ پر آگندہ نہ ہو۔ صبح سے لے کر دوپہر تک معاش کا وقت رکھا جو کہ دن رات کا چوتھا حصہ ہے پھر ظہر سے عصر تک فاصلہ دن کی چوتھائی رکھا اسی طرح وقفے تھوڑے وقت کے رکھے تاکہ ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار رہے اگر زیادہ وقفہ رکھا جاتا تو کاہلی و بے پروائی کے لوگ مرتکب ہوتے۔ اور اگر کم وقفہ رکھا جاتا تو معاش کے حصول میں رکاوٹ پڑتی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”دن کو ہم نے معاش کے لئے بنایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ”تاکہ تم اس کے فضل کے طالب ہو“

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پہلی آدھی رات نماز میں گزاری اور جس نے عشا

اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو گویا اس نے تمام رات نماز میں گزاری۔“

حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اوقات نماز کی آپ کو تعلیم دی۔

② رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر میں اپنی امت کے لئے مشقت نہ جانتا تو ان کو عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”جب شدت کی گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ کا جوش اور اُچھان ہے۔“

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”فجر کی نماز اسفار یعنی اُجالا کر کے پڑھو اس کا اجر بہت ہے۔“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے آفتاب نکلنے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالی اُس نے صبح کی پوری نماز پالی۔ اور جس نے آفتاب غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اُس نے عصر کی پوری نماز پالی۔“

⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”یہ منافق کی نماز ہے کٹالتا رہتا ہے ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ آفتاب زرد ہو جاتا ہے۔“

⑦ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص نماز بھول جائے یا وہ سو گیا تو جس وقت یاد آجائے اسی وقت پڑھے۔“

⑧ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ جب لوگوں پر ایسے حاکم مقرر ہوں جو نماز کو بے جان یعنی اخیر وقت پڑھا کریں تو تم نماز اصل وقت پر پڑھ لیا کرنا پھر اگر اُن کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو اُن کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا یہ تمہارے لئے نفل نماز ہو جائے گی۔“

⑨ اور ارشاد فرمایا کہ ”میری امت برابر اس وقت تک خیر و برکت میں رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز ستاروں کے چمکنے سے پہلے پڑھ لیا کرے گی۔“

⑩ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر درمیانی نماز

کی حفاظت زیادہ کرو۔

۱۱) اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے دو ٹھنڈک کی نمازیں (یعنی صبح و شام کی) پڑھ لیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

۱۲) اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ساقط اور ضائع ہو گیا۔

۱۳) اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کی اولاد اور مال ضائع ہو گیا۔

۱۴) اور ارشاد فرمایا کہ ”منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ اگر ان لوگوں کو وہ معلوم ہو جائے جو نمازوں کے اندر ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں اور نماز پڑھیں۔

۱۵) اور ارشاد فرمایا کہ ”ایسا نہ ہو مغرب کی نماز کے نام کے متعلق تمہاری برائیوں کا نام تم پر غالب آجائے۔

۱۶) اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ”عشاء کے نام میں برائیوں کا نام غالب نہ آجائے۔

اذان

حضرت عبداللہ بن زیدؓ کو خواب میں اذان اور اقامت کی تلقین کی گئی۔

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو آدمی اذان کہے وہی اقامت بھی کہے۔“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”کوئی مسلمان اپنے بھائی کی منگنی پر اپنی منگنی نہ کرے۔“

میں کہتا ہوں کہ اسی طرح جب ایک شخص نے اذان شروع کی تو اس کے بھائی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی مزاحمت نہ کریں۔

③ اور ارشاد فرمایا کہ جب اذان بلند ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے

اور اس کا گوز نکل جاتا ہے۔“

④ اور ارشاد فرمایا کہ اذان کہنے والوں کی گردنیں قیامت کے دن سب لمبی

اور اونچی ہوں گی۔“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”جس قدر موزن کی آواز پہنچتی ہے اُسی قدر اس کی مغفرت

ہوتی ہے اور (قیامت کے دن) جن اور انسان اس کی شہادت دیں گے۔“

⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے سات برس تک طلب اجر کی نیت سے اذان

کہی تو جہنم سے اُس کی ربائی لکھ دی گئی۔“

اللہ تعالیٰ نے اذان کے متعلق جو چہرہ واپہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا تھا ارشاد

فرمایا میرے اس بندہ کو دیکھو کہ (پہاڑ کی چوٹی پر) اذان کہہ رہا ہے اور نماز

پڑھتا ہے یہ مجھ سے ڈرتا ہے پس میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں

داخل کر دیا۔

④ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اذان اور اقامت کے درمیان

جود عاک جائے وہ رد نہیں ہوتی۔“

⑧ اور ارشاد فرمایا کہ ”بلا ثلّٰلِ تورات سے اذان کہہ دیا کرتے ہیں اس لئے تم کھاتے

پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتومؓ اذان نہ کہیں۔“

⑨ اور ارشاد فرمایا کہ ”جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم دوڑ کر نماز کے لئے

نہ جاؤ بلکہ اطمینان سے چل کر جاؤ۔“

احکام مسجد

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کہیں مسجد دیکھو یا کسی

موزن کی اذان سنو تو وہاں کسی کو قتل نہ کرو۔“

⑦ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص پاک و صاف (با وضو) ہو کر اپنے گھر سے فرض

نماز کے لئے نکلا تو اس کو وہی اجر ملے گا جو احرام باندھے ہوئے حاجی کو ملتا

ہے۔ اور جو چاشت کی نماز کے لئے نکلا اور خاص اسی کے لئے مسجد میں

جا کھڑا ہوا تو اس کو عمرہ کا ثواب ملے گا۔“

- ③ اور ارشاد فرمایا کہ ”جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو اس میں چراگرو۔
 پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔“
- ④ اور ارشاد فرمایا کہ ”جب کسی نے وضو کیا پھر صرف نماز کی غرض سے مسجد کی طرف چلا تو ہر قدم کے بدلہ میں اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے اور گناہ چھڑتے چلے جاتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھتا ہے اور اپنے مصلے پر ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ! تو اس پر رحم فرما۔ اور جب تک کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ نماز ہی کے اندر ہے۔“
- ⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص صبح یا شام مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے مہمانی ہر صبح کے جانے اور شام کے جانے پر تیار کرتا ہے۔“
- ⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو آدمی اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے۔“
- ⑦ اور ارشاد فرمایا کہ ”تین مسجدوں کے سوا ہر نیتِ اجر و ثواب کہیں کجاوے اور بستر نہ باندھے جائیں ایک مسجد حرام دوسری مسجد اقصیٰ اور تیسری میری یہ مسجد۔“

آداب مسجد

- ① نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے اس کو چاہئے کہ دو رکعت نماز پڑھ لے۔“
- ② مسجد بنانے کا، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا اور اس کو معطر اور خوشبودار رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔
- ③ اور ارشاد فرمایا کہ ”میری امت کے اجر و ثواب میرے سامنے پیش کئے گئے یہاں تک کہ مسجد سے خس و خاشاک اور کوڑا نکالنے کا ثواب بھی پیش کیا گیا۔“
- ④ اور فرمایا کہ ”مسجد میں تھوکن گناہ ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا

جائے۔

۵۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”تم اپنے تیر اور نیزوں کو روک لو۔“

شور و غل کی وجہ سے تاکہ عبادت کرنے والوں کا دل اچاٹ نہ ہو جائے۔

۶۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اپنی گم شدہ چیز کے لئے مسجد میں آواز لگائے

تو چاہئے کہ سنے والا کہے اللہ تعالیٰ تمہاری چیز تمہیں نہ ملائے کیونکہ مسجدیں

اس لئے نہیں بنائی گئیں۔“ اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت، لین دین

کرتے ہوئے دیکھو تو کہو ”اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔“ اسی

طرح مسجد کے اندر شرع گوئی، قصاص اور حدود جاری کرنے کی ممانعت فرمائی

ہے۔

۷۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”میں کسی حالتِ غصہ اور غیبی کے لئے مسجد حلال نہیں کرتا۔“

۸۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اس بد بودار درخت (پیاز و لہسن) کو کھائے

ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیوں کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی

ہے اُن سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔“

۹۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ

اِفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ اور باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ

مِنْ فَضْلِكَ۔

۱۰۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”ساری زمین سجدہ گاہ ہے سوائے مقبرہ اور حمام کے۔“

۱۱۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”ملعون جگہ جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ۔“

نمازِ حُجّی کے کپڑے

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”بالغ عورت کی نمازِ بلا اور طہنی کے

مقبول نہیں۔“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب کہ اس

کے کندھوں پر بالکل کپڑا نہ ہو۔“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”یہود کی مخالفت کرو کہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرتے۔“

④ اور نماز میں سدل سے منع فرمایا یعنی ایک ہی کپڑا ہو کہ ستر کھل جائے۔

قبلہ

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے اور حضرت اسرائیل (یعقوب) علیہ السلام اور ان کی اولاد بیت المقدس کی طرف نماز میں استقبال کرتے رہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قبائل اوس اور خزرج اور ان کے حلیف یہود تھے۔ یہی قبائل انصار کہے جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے یہ یہود کی اقتدار کرتے تھے اس لئے بیت المقدس کچھ حصہ تک مسلمانوں کا قبلہ رہا بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا کیونکہ اسی آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔

سترہ

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جاتا کہ گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو چالیس (سال) تک کھڑا رہنا گوارہ کر لیتا۔“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”عورت، گدھا اور سیاہ کتا نماز کو توڑ دیتا ہے۔“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”اگر کوئی اونٹ کے کجاوے کے پشتے کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو سامنے سے گزرنے کی پرواہ نہ کرے۔“

لے یہود جوتے اور موزوں کے ساتھ نماز پڑھنا خلاف تعظیم سمجھتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ”اپنے جوتے امارے بیشک تو پاکیزہ ہادی طوی میں ہے۔“ لباس کی تکمیل جوتے اور موزے کے بغیر نہیں ہوتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قیاس کو اول قیاس پر ترجیح دی۔ نماز تک پاؤں اور جوتا پہننے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔

نماز کے ضروری امو

نماز کی روح ① خشوع و خضوع ② زبان سے ذکر ③ عام جسم کی تعظیمی حرکات - غلط طریقہ سے نماز پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز پڑھوائی کہ جاؤ اطمینان اور وقار سے پڑھو اس کو صحیح طریقہ کی تعلیم فرمائی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے کامل طور پر وضو کرو، پھر قنوت ہو کر اللہ اکبر کہو پھر قرآن مجید سے جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو کہ پوری طرح اطمینان ہو جائے پھر سر اٹھاؤ اس طرح کہ پورے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ میں جاؤ کہ پوری طرح اطمینان ہو جائے پھر سجدہ سے سر اٹھا کر جلسہ کرو اور پوری طرح جلسہ میں مطمئن ہو جاؤ پھر دوسرا سجدہ کرو اور پوری طرح اطمینان سے سجدہ کا حق ادا کرو، پھر سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان سے جلسہ کرو۔ اس طرح اپنی پوری نماز ادا کرو۔

ارکان نماز کا پورا خیال ملحوظ خاطر رہے۔ کسی درخت کا پودا جب اگتا ہے تو شروع میں اُس کے دو ہی پتے ہوتے ہیں اس لئے ہر دو رکعت کے بعد التیات ہے۔ تدبیر فرع ہے تخلیق کی۔ گیارہ کا عدد تمام اعداد شمار میں وتر حقیقی سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے فرض قصر میں گیارہ رکعتیں ہیں۔

اذکار نماز اور اس کی مستحب صورتیں

دُعاء افتتاح یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے کچھ دعا پڑھے حضور قلب کے لئے

بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہونے کا زبردست ذریعہ ہے۔

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ اَلْخَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۝

اے خدا تو جدائی کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جس طرح کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کر دی ہے۔

اللَّهُمَّ نَسِّئْ لِي الْخَطَايَا كَمَا نَسَّيْتَ

اے خدا تو پاک کر دے مجھ کو گناہوں سے جس

التَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ۝
 اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ
 طرَح کر سفید کپڑا پاک کیا جاتا ہے میل سے۔
 لے خدا تو میرے گناہ پانی اور ازلے اور برف
 سے دھو دے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ پھر شمار پڑھے اور تین
 مرتبہ یہ پڑھے اللہ اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بكرة واصيلا
 پھر تعویذ پڑھے یہ تین طرح مروی ہے:-

① اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

② اِسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

③ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ فِتْنِهِ وَنَفْسِهِ وَهَمَزِهِ ۝ (پناہ لیتا

ہوں اللہ کی شیطان سے اس کے کبر و نخوت اور اُس کے جادو و پھونک
 سے اور اُس کے وسوسہ سے)۔

تکبیر اور قرأت کے درمیان سکتہ (خاموشی) امام مالکؒ کے نزدیک بروایت
 حضرت ابوہریرہؓ دخول سنت ہے۔ سری نمازوں میں مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے
 نہ پڑھنے کا اختیار ہے لیکن امام کے لئے باعث تشویش نہ ہو (امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک
 مقتدی ہر حال میں خاموش رہے خواہ نماز جہری ہو یا سری)۔

فجر کی نماز میں ساٹھ آیات سے سو آیات کا پڑھنا اولیٰ ہے۔ عشا کی نماز میں
 سچ اسم اور وایل۔ عیدین میں سورۃ ق اور سورۃ اقرتبت۔ جمعہ کی نماز میں سورۃ
 جمعہ اور سورۃ منافقون اور جمعہ کے روز فجر کی نماز میں الم تنزیل اور هل اتی حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔

جب کوئی سبّیج استعرجتک الاغلی پڑھے تو اس کو کہنا چاہئے سُبْحَانَ رَبِّيَ
 الاغلی اور جب اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ پڑھے تو چاہئے کہ وہ بکلی وَاَنَا عَلَيَّ

ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہے۔ اور جو شخص اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُجِيبَ الْمُوتِيَ پڑھے تو یہ بتلی کہے۔ اور جو شخص فَيَا يَٰ حَيُّ حَيُّ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پڑھے تو یہ اَمَنَّا بِاللّٰهِ کہے۔

رکوع میں ایک ذکر یہ ہے سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي اور یہ بھی ہے سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعَتْ وَ بِكَ اَمَنْتُ اَسَلْتُكَ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَفَمَّيْ غُطِّي وَعَصَبِي (اے اللہ میں نے تیرے واسطے رکوع کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرا حکم بردار ہوا جھک گئے تیرے آگے میرے کان اور آنکھ اور گودا ہڈیوں کا اور پٹھے۔

قومہ میں اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ کے بعد یہ دعا بھی وارد ہے مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (آسمان بھر کر اور زمین بھر کر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھر کر اور جو چاہے وہ بھر کر) اور ایک روایت میں یہ بھی وارد ہے اَهْلُ التَّائِبِ وَالْمُجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ اور یہ ذکر بھی قومہ میں وارد ہے اللّٰهُمَّ طَهِّرْ فِئْتِي بِالسَّلَامِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللّٰهُمَّ طَهِّرْ فِئْتِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يَنْفَعُ التَّوْبَ الْابْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ

صبح کی قنوت کوئی سنت مستقرہ نہیں ہے۔ یہ صرف مصیبت کے وقت پڑھی جاتی تھی۔

سجدہ کے اذکار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی تین مرتبہ۔ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي اور یہ بھی ہے اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ اَمَنْتُ وَ لَكَ اَسَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَكَ وَشَقَّ سَبْعَةَ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور یہ بھی سجدہ کی دعاؤں میں ہے سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ اور

یہ بھی ہے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كَلَّمَهُ دَقَّةً وَجَلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَةً وَ
مُسْرَةً اور یہ بھی ہے اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعَارِفَاتِكَ مِنْ عَقَبَاتِكَ
وَمِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَتَتْكَ عَلَى نَفْسِكَ ۝

اور جلسہ میں یہ دعا ہے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ
وَارْزُقْنِيْ ۝

نماز میں ناجائز امور اور سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت

نماز میں باتیں کرنا، سلام کا جواب دینا، کمر پر ہاتھ رکھنا، ادھر اُدھر دیکھنا
لنگر صاف کرنا منع ہے۔ جمائی کو بھی روکنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”نماز میں چھینکتا اور اُدھکتا اور جمائی لینا اور حیض وقتے اور نکسیر (کا بہنا) شیطان کی
جانب سے ہے“

عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی نماز کی حالت میں سانپ بچھو کا
مارنا، گردن پھیرے بغیر ادھر اُدھر دیکھنا اگر اس سے زیادہ عمل کرے گا تو نماز
فاسد ہو جائے گی۔

نماز میں بھول چوک ہو جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے
کرنے کا حکم دیا ہے مثلاً تین یا چار رکعت پڑھنے میں شبک ہو جائے تو جس قدر
یقین ہے اس پر باقی کی بنا کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے (تشہد پڑھنے کے
بعد دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر) دو سجدے کرے۔

اسی طرح اگر رکعت یا رکعتیں بٹھ جائے تو سجدہ سہو کرے اور اگر واجب
بھول گیا یا مکرر کر لیا تو بھی سجدہ سہو کرے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کرنے کا حکم فرمایا یہ
پورے قرآن مجید میں چودہ یا پندرہ آیتیں ہیں اور جن مواقع پر فرشتوں کے لئے
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ ان سے علیحدہ ہیں۔

نوافل کا بیان

جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے والے کے لئے چار رکعت مسنون ہیں اور گھر پر جا کر پڑھنے والے کے لئے دو رکعت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہم مثل نمازیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ لوگوں کے اجتماع عظیم میں نہ پڑھنی چاہئیں۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کوئی نماز کسی نماز کے ساتھ نہ ملانی جائے جب تک کہ بات نہ کرے یا باہر نہ آجائے۔“

تہجد کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت تم نماز پڑھو“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّ تَائِبَةً أَلَيْلَ هِيَ أَشَدُّ
وَطَاءً وَأَقْسَمُ قِيلًا ۖ إِنَّ
لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا
طَوِيلًا ۖ

بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور (دعا یا قرأت پر) بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے (دنوی بھی اور دینی بھی)۔

(الزمل ۴-۷)

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”پروردگار رات کو پچھلے حصہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے“

تہجد کے وقت کی دعائیں اور اذکار بہت سے مروی ہیں مثلاً دس مرتبہ
اللَّهُ أَكْبَرُ - سُبْحَانَ اللَّهِ - سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ اسْتَغْفِرُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دس ہی مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيِّقِ الدُّنْيَا وَضَيِّقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

چاشت کا بہترین وقت یہ ہے کہ آفتاب اپنے چند مرحلے طے کر لے زمین گرم ہو جائے کہ اونٹنی کے پنجے کے پاؤں جلنے لگیں۔

استحارہ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادہ کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں فنا کر دیتا ہے۔

صلوٰۃ حاجت - خالص اللہ تعالیٰ سے حاجت پوری کرانے کے لئے دروکت اور دعا مسنون کی گئی۔

صلوٰۃ توبہ - اس نفل سے گناہ کا زنگ قلب پر راسخ نہیں ہو پاتا بلکہ کفار ہو جاتا ہے۔

صلوٰۃ تحیۃ الوضو - اس سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سعادت کا بڑا حصہ عطا ہوتا ہے۔

صلوٰۃ التسبیح - یہ نماز بمنزلہ اس کامل نماز کے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبانِ خیر کے لئے مسنون فرمائی۔

صلوٰۃ الآیات - یعنی سورج گرہن، چاند گرہن، ظلمت و اندھیری وغیرہ ایسے اوقات میں عالم مثال میں اللہ تعالیٰ کے اہم فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ دنیا میں روحانیت پھیل جاتی ہے۔

صلوٰۃ الاستسقاء - طلب باران کی نماز۔ اس میں آہ و زاری کے ساتھ چادر چلت کر دُعا کرتے ہیں۔

صلوٰۃ العیدین - (معروف ہے)۔

سجدہ شکر - نعمت انسان کے اندر ایک گونہ بڑائی اور غرور پیدا کر دیتی ہے یہ سجدہ اس مرض کا علاج ہے۔

عمل میں اعتدال اور میانہ روی

نفس میں مایوسی یا رنج و ملال آنے سے عبادات میں خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”درمیانی راہ اختیار کرو تم تمام

عبادتوں کا احصاء نہیں کر سکتے اپنی طاقت کے مطابق عبادات انجام دوئے
 ② اور ارشاد فرمایا کہ ”دین آسان ہے اور کوئی شخص دین میں سختی نہ کرے
 مگر دین اس کو تھکا دے گا“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پر مداومت
 (اور ہمیشگی) کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو“

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں
 تھکتا جب تک کہ تم خود تھک نہ جاؤ۔“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص سوگیا اور اپنا وظیفہ اور ورد یا اس کا کچھ حصہ
 چھوٹ گیا اور اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو گویا اس نے
 رات ہی میں اپنا وظیفہ اور ورد پڑھ لیا“

معذوروں کی نماز

ایک عذر سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”یہ قصر تم پر اللہ تعالیٰ
 کا صدقہ ہے، تم اس صدقہ کو قبول کرو“

صلوۃ خوف۔ میدان جنگ میں کھڑے، بیٹھے، پہلو پر ہر حال میں نماز کا حکم
 ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو
 تم اپنی اپنی طاقت کے مطابق اسے بجالاؤ“

جماعت

نماز (طاعت و عبادات) جب جماعت سے ادا کی جاتی ہے تو معاشرت و معاش
 کی تدابیر ضروریہ کا جزو بن جاتی ہے اور نماز کی خوب اشاعت ہوتی ہے۔ عالم، جاہل
 ضعیف و کمزور سب ہی مستعد اور نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ کھڑے اور کھوٹے کھڑے
 کسوٹی ہے۔ جمہور جماعت کی مشروعیت اسی لئے مستحکم کی گئی اس کے فضائل

بہت ہیں اور اس کے ترک کرنے پر وعیدیں بھی نہایت سخت وارد ہوئی ہیں۔

① نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنگل یا دیہات کہ جس کے اندر تین مسلمان موجود ہوں اور اس میں جماعت کی نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں“
کمزور، بیمار، شب میں برسات، سردی، کھانا، وجود ہو، پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہو تو ان حالات میں رخصت کی گنجائش ہے جیسی علت ویسا حکم۔

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”تم اس طرح صفیں کیوں قائم نہیں کرتے جس طرح فرشتے پروردگار کے حضور قائم کرتے ہیں“

④ جماعت کی ترتیب۔ ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے جو عقلمند اور دانا ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں پھر اُن کے قریب وہ کھڑے ہوں جو عقل و دانائی میں اُن سے قریب ہوں۔“ یہ الفاظ آپ نے تین مرتبہ فرمائے۔ ”اور بازاری قسم کے شور و غل سے اجتناب کریں“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”تم اپنی صفیں برابر کرو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے پھیر دے گا۔“

⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اُس کے سر کو گدھے کی شکل میں تبدیل کر دیں“

جمعہ

① حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”بہترین دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم (علیہ السلام) پیدا کئے گئے

اور اسی دن جنت میں داخل کئے گئے اور اُسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی اور چوپائے اس دن اس طرح مرعوب اور ہیبت زدہ ہوتے ہیں جس طرح کسی سخت مہیب سے ڈرتے ہیں۔

② اور ارشاد فرمایا کہ ”(جمعہ کے دن) ایک وہ ساعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو کچھ وہ طلب کرتے ہیں عطا فرماتا ہے۔“

اس گھڑی کی تعیین میں مختلف روایات ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ ساعت خطبہ سے نماز کے ختم ہونے تک بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”لوگ ہرگز ہرگز جمعہ کی نمازیں ترک نہ کریں وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔“

③ جو شخص ایسے وقت آئے جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہئے کہ نہایت اختصار کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ لے کیونکہ ان دو رکعتوں کے متعلق ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جن کا اتباع ضروری ہے۔

اسلام کی دو عیدیں

زمانہ جاہلیت میں دو دن خوشی کے لہو و لعب میں منائے جاتے تھے ایک ”میزون“ اور دوسرا دن ”مہرجان“ کہلاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں کو ”عید الفطر“ اور ”عید الاضحیٰ“ میں بدل دیا جن میں عبادات اور قربانی واجب ہوئی۔

جنازوں کا بیان

باہم اختلاط اور رسوم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمادی مثلاً مریض کی تیمارداری، عیادت، گناہ سے بچایا جائے۔ نیکی پر آمادہ کیا جائے۔ صبر و رضا کی تکفیل کی جائے حکماء کا مقولہ ہے کہ ”جس کا ذکر اور نام دنیا میں زندہ ہے وہ خود بھی زندہ ہے مرنے والی نہیں۔“

① نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو مسلمان کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

آدمی اپنا دامن ہاتھ مریض پر پھیرے اور یہ پڑھے۔
 اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ اے لوگوں کے رب تو بیماری کو دفع فرما
 اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ اور تو ہی شفا دے کہ شفا صرف تیری شفا
 شِفَاءٌ لَا يَفَادِرُ سَقَمًا ۝ ہے اور ایسی شفا کہ مرض باقی نہ رہے۔
 (۲) اور ارشاد فرمایا کہ:-

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي میں اپنے بندہ سے ایسا پیش آتا ہوں جیسا
 فِي ۝ وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ پڑھے اور یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ اَجِدْنِي فِيْ مَصِيْبَتِيْ وَ اَخْلُقْنِيْ خَيْرًا مِنْهَا ۝ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے لئے عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ ”اس کو طاق نہلاؤ تین، پانچ یا سات مرتبہ پانی اور بیر کے پتوں سے بعد میں کافور داپنے اعضاء سے لگاؤ“

کافور سے لاش جلدی خراب نہیں ہوتی اور موزی جانور قریب نہیں آتے۔
 (۴) اور ارشاد فرمایا کہ ”کفن زیادہ قیمتی نہ دو کیونکہ وہ بہت جلد اس سے جدا کر دیا جائے گا“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”مسلمان کی نقش کو اس کے اہل و عیال کے سامنے روکے رکھنا کسی طرح مناسب نہیں“

⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”موت پریشان کن چیز ہے جب تم کسی جنازہ کو دیکھو تو

کھڑے ہو جایا کرو۔

جنازہ کی نماز میں اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَّتِنَا وَمَيِّتِنَا اِنْ دَعَا بِرُحْمٰی جاتی ہے اس کے بعد اللّٰهُمَّ لَا تَحْزَنْ فَمَا اَجْرُهُ وَلَا تَقْنُتْنَا بَعْدَهُ پڑھے۔

(۷) اور ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مر جائے اور اس کے جنازہ کی نماز ایسے چالیس آدمیوں نے پڑھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مُردے کے حق میں اُن کی شفاعت قبول کرے گا۔

(۸) اور ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کی چار چیزیں میری امت میں ایسی ہیں کہ جن کو میری امت چھوٹے گی نہیں۔ وہ چار چیزیں ہیں ① حسب و خاندان پر نخر ② نسب پر طعن و تشنیع ③ ستاروں کے ذریعہ برسات طلب کرنا ④ مُردوں پر نوحہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمادی۔

زکوٰۃ

زکوٰۃ بخل کی عادت کو دور کر کے سخاوت پیدا کرتی ہے جو کہ تہذیب نفس کے لئے تریاق ہے اور اسی پر باہمی حسن معاملہ، حسن سلوک اور اخلاقِ حسنہ کا دار و مدار ہے۔ شہری سیاست اور نظام کی کفالت اسی زکوٰۃ و صدقات سے ہوتی ہے انہی باتوں کے پیش نظر شریعت نے زکوٰۃ کی مقدار اور اندازہ مقرر کر دیا اور اس کے وصول کرنے کا طریقہ متعین کر دیا گیا۔ نامی یعنی بڑھنے والے مال پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اس کی تین قسمیں ہیں ① چوپائے ② زراعت ③ تجارت۔ کسب و پیشوں پر محصول (ٹیکس) بھی ضروری ہے۔ جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے وصول کی جائے۔ دس بیس درہم پر زکوٰۃ نہیں۔ گھر کے مال و سامان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ غرض کہ ہر قسم کے ضوابط مقرر فرمادئے گئے۔

لے یہ چاروں باتیں فطرتِ بشری کے حصے تھیں اور نہ کسی سے پیدا ہوئی ہیں جس طرح حد سے زیادہ شہوت کا ہو جانا کیونکہ نفس میں ایک قسم کی غیرت و عار ہے جو انسان میں چھائی ہوئی ہے۔ مُردے سے محبت آدمی کو رو نے پیشہ پر مجبور کرتی ہے اور ایک شخص ہے جس کے سبب خواہ مخواہ ستاروں سے بارش ہاتھ ہے۔ ان باتوں میں عرب و عجم کے لوگ برابر ہیں۔

سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت

اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ خرچ کرنے والے کے حق میں یہ دعا کرتا رہتا ہے ”لے اللہ (تیری راہ میں) جو خرچ کرتا ہے اس کو بدلے میں اور دے“ اور جو شخص بخیل ہے اس کے لئے دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے ”لے اللہ بخیل کا مال ضائع کر دے“
 ① نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”صدقہ پروردگار کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے مال کی زکوٰۃ زکوٰۃ ندی قیامت کے دن اس کا مال اقرع سانپ کی شکل میں آئے گا“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے اگلے لوگوں کو بخل و حرص نے ہی ہلاک کیا ہے بخل و حرص ہی نے اُن کو خونریزی اور حرام چیزوں کو حلال کرنے پر آمادہ کر دیا“

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”بندے کے قلب میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے“
 باب زکوٰۃ، صدقہ، بخل، سخاوت، نیز عدل، توکل، بدشگونی اور بدفالی۔
 اجتناب کرنا بھی اسی قسم کے ایوَاب میں داخل ہیں اور ہر باب کے متعلق بے شمار مشہور احادیث مروی ہیں۔

مقدار زکوٰۃ

جس قسم کا مال ہو اسی قسم کی زکوٰۃ لی جائے۔ پانچ وسق کھجور (غلہ) پانچ اوقیہ چاندی اور پانچ اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھوڑے اور غلام پر زکوٰۃ نہیں لیکن اگر تجارت کے لئے ہیں تو زکوٰۃ حسب نصاب مقررہ فرض ہے۔ زیورات پر زکوٰۃ دی جائے یہی بہتر ہے۔

مصارف زکوٰۃ

- ① حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے غلام خرید کر آزاد کیا جاسکتا ہے اور حج کرنے کے لئے بھی دیا جاسکتا ہے۔
- ② اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”زکوٰۃ لوگوں کا میل ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اُن کی آل کے لئے جائز نہیں ہے“

صدقہ و زکوٰۃ کے متعلق چند اہم امور

- ① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو آدمی موت کے وقت صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی پیٹ بھر جانے کے بعد بچے ہوئے کھانے کی بخشش کرتا ہے“
- ② اور ارشاد فرمایا کہ ”دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا صدقہ ہے اور اپنے چوپائے پر کسی کو سوار کر لینا صدقہ ہے اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے اور فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا، تکبیر کہنا اور تسبیح کہنا صدقہ ہے“

روزوں کا بیان

قوت بہیمہ اور شہوانی لذتوں کو توڑنے کا روزہ بہترین ذریعہ ہے جس سے قوت ملکیہ غالب آجاتی ہے۔ روزے کا اجتماعی عمل ہر ایک کو عمل کے لئے ابھارتا ہے اور جبری کر دیتا ہے جس سے کبھی پیدا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک ہی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر آتی ہے اور تراویح اور اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ شوال کے چھ روزے، ہر مہینہ کے تین روزے، عاشورہ اور عرفہ کے دن کے روزے رکھنا وارد ہوا ہے۔

روزوں کی فضیلت

- ① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”رمضان المبارک شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دئے جاتے ہیں۔“
- ② اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور طلب ثواب کے ارادہ سے رکھتا ہے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔“
- ③ اور ارشاد فرمایا کہ ”ابن آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے نیکی کا ثواب دس مثل سے سات سو مثل تک کر دیا جاتا ہے۔“
- ④ اور ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ نے صرف میرے لئے روزہ رکھا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیونکہ روزہ دار میرے ہی خاطر اپنی خواہش اور کھانے کو ترک کر دیتا ہے۔“
- ⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”روزہ دار کے لئے دو مسرتیں ہیں ایک افطار کے وقت دوسری پروردگار سے ملاقات کے وقت۔“
- ⑥ اور ارشاد فرمایا کہ ”روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب اور خوشگوار ہے۔“
- ⑦ اور ارشاد فرمایا کہ ”روزہ (جہنم کی آگ سے) ڈھال ہے۔“
- ⑧ اور ارشاد فرمایا کہ ”روزہ دار کو کوئی بُرا کچے یا اس سے لڑے تو (روزہ دار کو) اس سے کہہ دینا چاہئے کہ میں روزہ دار ہوں۔“

روزوں کے احکام

- ① نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا دیکھ کر ختم کرو۔“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو اس میں روزے نہ رکھو“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں“

روزہ افطار کرتے وقت ان کلمات کا کہنا سنت ہے ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اور یہ الفاظ بھی وارد ہیں اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِشْقِكَ أَفْطَرْتُ ۝

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو کہ منزل مقصود تک آسانی سے پہنچا دے تو وہ جہاں رمضان پائے روزہ رکھے“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص مرگیا اور اس پر روزے واجب تھے تو اس کی جانب سے اس کا ولی روزے رکھے یا ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے“

روزوں سے متعلق چند ضروری مسائل

① حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”پس بیہودہ بات نہ کرے اور نہ شور مچائے پھر اگر کوئی شخص اسے بُرا کہے یا لڑے تو اس سے کہہ دے میں روزہ سے ہوں“ گویا کہ شیطانی اور نفسانی افعال سے اجتناب کرے۔

② اور ارشاد فرمایا کہ ”جو آدمی (روزہ میں) جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خواہ مخواہ بھوکا پیاسا رہے“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”پچھنے لگانے اور لگوانے والا دونوں افطار کریں۔ لگوانے والا ضعف کی وجہ سے اور لگانے والا سینگی چوسنے سے (کیونکہ حلق کے اندر کسی چیز کے پھنپھنے کے اکتھال سے) امن میں نہ رہنے کی وجہ سے افطار کرے“

ج

- (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے حج کرے اور اس میں فضول باتیں اور فسق کے کام نہ کرے تو وہ اس روز کا سا ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا“
- (۲) اور ارشاد فرمایا کہ ”رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے“
- (۳) اور ارشاد فرمایا کہ ”جس شخص کے پاس زادراہ اور سواری موجود ہے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے پھر بھی اُس نے حج نہ کیا تو کچھ بعید نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے“

مناسک حج

مناسک چار ہیں۔ حج مفرد، عمرہ مفرد، حج تمتع اور حج قرآن۔ مکہ مکرمہ کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے احکام حج مختلف ہیں۔ میقات، طواف قدم۔ منیٰ عرفات۔ مزدلفہ۔ رمی جمار۔ طواف اضاافہ (طواف زیارت)۔ صفا و مروہ (سعی) قربانی۔ حلق۔ حل۔ حرم۔ طواف وداع۔ بطن وادی۔ بطن محسر۔ مشعر الحرام۔ واپسی مقام ابطح ان سب مناسک اور مقامات کے الگ الگ احکام ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع

یوم ترویہ یعنی آٹھویں تاریخ منیٰ کو روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو بات مجھے بعد میں جا کر معلوم ہوئی پہلے معلوم ہو جاتی تو میں ہدیٰ یعنی قربانی کا جانور نہ روانہ کرتا اور اس کو میں عمرہ کر دیتا۔ لہذا جس کے پاس ہدیٰ نہ ہو وہ حلال ہو جائے اور عمرہ کرے۔ کسی نے پوچھا یہ حکم صرف اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے“

ذوالخلیفہ میں حضرت اسماء بنت عمیسؓ کا وضع حمل ہوا تو حکم دیا کہ غسل کر لو اور شرمگاہ پر پٹی باندھ لو اور احرام باندھ لو۔
 بطن وادی میں خطبہ پڑھا اس میں اُن امور کو بیان فرمایا جن کی لوگوں کو ضرورت تھی اور ان کے معلوم کئے بغیر چارہ نہیں تھا۔

حج کے متعلق کچھ اور مسائل

۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حجرا سود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا“
 ۲ اور ارشاد فرمایا کہ ”اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجرا سود کو ایسی شان سے اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور جس نے اسے لوبہ اللہ بوسہ دیا ہے اس کی گواہی دیگا“
 (۳) اور ارشاد فرمایا کہ ”بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام نے کہی وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے“
 اگر کوئی شخص حج کرنے سے قاصر ہو تب بھی اس کو ہدی یعنی قربانی کا جانور واپس بھیجنا سنت ہے۔

کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور ذبح کر لے سے پہلے سر منڈا دیا۔ یا رمی جمار سے قبل کسی نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ یا شام ہونے کے بعد کسی نے رمی جمار کی یا طواف الافاضہ سے پہلے سر منڈا دیا تو کیا حکم ہے۔ ان تمام مسائل کے جواب میں آپ نے فرمایا ”لَا حَاجَ“ اور ان کے لئے آپ نے کسی قسم کا کفارہ وغیرہ دینے کا بھی حکم نہیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ بیان کے موقع پر سکوت کرنا یہ بھی ایک قسم کا بیان ہے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ استیجاب کے بیان کے لئے لاجرح سے بھی کوئی زیادہ مرتب

اور واضح لفظ ہو سکتا ہے۔

احسان محاسن اخلاق اور نیکیوں کا بیان

تعمیر احسان کے چار اساسی اصول

اعمالِ نفسانیہ پر ثواب و عذاب انسان کو ملتا ہے اس قسم کے اعمال کی بنا اقتصاد اور میانہ روی پر ہونی چاہئے۔ اور اس طرح بھی کہ انسانی نفوس کی تربیت اور اصلاح ہوتی ہو اسی کو علمِ احسان (یا تصوف) کہتے ہیں۔ اعمال میں بسا اوقات ریا، سمعہ، تمناش اور عادت کو دخل ہوتا ہے یا اس میں عجب و غرور اور احسان جتاننا اور احسان جتا کر کسی کو تکلیف دینا پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ جو صرف فرائض تک اپنے اعمال محدود رکھتا ہے وہ زکی نہیں ہے۔

نفسانی کیفیت کے اعتبار سے انسان اپنے نفس کا خود طہیب ہوتا ہے اور وہ اپنی طبیعت کے موافق اپنے نفس پر حکومت کرتا ہے اور جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کے ذرائع اور وسائل سے بے خبر ہے اُس کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چنتا پھرتا ہے۔

اس فنِ طلبِ اخلاق کے اصول چار ہیں :-

① طہارت (۲) اخبات یعنی تواضع اور انکساری (۳) سماحت اور (۴) عدالت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”احسان و نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اُسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اُسے نہیں دیکھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے“

① روحِ طہارت (غسل و وضو وغیرہ) یہ ہے کہ پراگندہ خیالی، قلق و اضطراب قلب کی تشویش اور انتشار افکار کا قلع قمع کر دیا جائے جس سے عجز و انکساری پیدا ہو۔

② رُوحِ صلوة یہ ہے کہ حضور الہی اور اس کی کبریائی اور اس کی محبت اور عظمت دل میں موجود ہو۔ مثلاً جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا جاتا ہے کہ ”بندہ نے میری حمد کی، میری شناکی، میری بزرگی بیان کی، میرے اور میرے بندے کے مابین یہ مشترک ہے اور جو میرا بندہ مانگے اس کے لئے موجود ہے، یہ میرے بندے کے لئے ہے اور یہ میرا بندہ جو مانگے موجود ہے۔“

③ رُوحِ تلاوت یہ ہے کہ پورے احترام و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو اور اس کے احکام اور اوامر کی اطاعت کا شعور پیدا کرے اور غور و تدبر کرے۔

④ رُوحِ ذکر یہ ہے کہ پوری توجہ سے بندہ عالم جبروت کی طرف متوجہ ہو جائے اور استغراق سے رجوع کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے اور اللَّهُ أَكْبَرُ کہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب سننے کی کوشش کرے ”ہاں میں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں بہت ہی بڑا ہوں۔ اس کے بعد کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بارگاہ الہی سے یہ جواب سننے کی کوشش کرے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي“ میرے سوا کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہی ہوں میرا کوئی شریک نہیں۔ استغراق و محویت بڑھاتے جائیے تا آنکہ سارے حجابات ٹوٹ جائیں۔

⑤ رُوحِ دعا یہ ہے کہ اس بات کا خیال کرے کہ ہر چیز سے روکنا اور ہر چیز کی قدرت دینا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسا کہ مردہ غسل کے ہاتھ میں۔ مناجات اور دعا کی لذت اس کو حاصل ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یارب! یارب کہتا جائے اس سے دنیا، آخرت کی خیر و بہبود طلب کرے۔ مصائب اور آفات سے پناہ مانگے اور خوب گڑگڑائے

تجد گزارد ہو، دنیاوی مشاغل سے فارغ القلب ہو۔ بے پروا نہ رہے۔ نیز پاخانہ اور پیشاب کی بھی اُسے حاجت نہ ہو، بھوکا بھی نہ ہو، غیض و غضب اور غصہ سے بھی فارغ ہو۔ اگر پھر بھی حضور قلب حاصل نہ ہو تو چاہئے کہ روزے رکھے دو دو ماہ تک، ورنہ نکاح کر لے لیکن لذات اور اختلاط میں منہمک نہ ہو صرف بطور دوا کے نکاح کو کام میں لائے فساد تک نہ پہنچے اور اگر معاشی مشغولیت ہو تو چاہئے کہ عبادات کی مشغولیت اس میں شامل کر لے (بلکہ جاوی کر لے۔ راقم) اگر خیالات دماغ کو تشویشناک حد تک پرانگندہ کر رہے ہوں تو اُسے چاہئے کہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین ہو جائے اور سوتے جاگتے دل میں اور زبان پر ذکر الہی جاری رہے۔

سماحت نفس یعنی وہ نفس جو قوت بہیمیہ کا مطیع نہ ہو ورنہ یہی چیز موجب رنج و الم بن جاتی ہے۔ یہ خلق سماحت جب خواہش شکم و شہوت فرج کے مقابلہ میں آتا ہے تو عفت کہلاتا ہے اور جب دنیاوی الجھاؤ اور عیش پرستی کے مقابلہ میں آتا ہے تو جدوجہد کہلاتا ہے اور جب اضطراب و بے چینی کو مغلوب کر لیتا ہے تو اسی کو صبر کہتے ہیں اور جب مخالفت شرع کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام اس کو قطع تعلق۔ فنا یا حریت نفس سے تعبیر کرتے ہیں اس کا بہترین طریقہ اپنے کو ذکر الہی میں ہمہ تن مصروف رکھے۔

اصولی اخلاق میں چوتھا خلق ”عدالت“ ہے یعنی ملکی سیاست میں عادلانہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے فاسد رسومات کو ختم کر کے شرائع حقہ کو مقبول بنایا جاتا ہے۔ اب جو بھی اس عدالت کی پیروی کرتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ آسمان وزمین میں مقبولیت عطا فرمادیتے ہیں اور جو شخص مفسدانہ کام کرتا ہے اس پر غضب الہی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔

جب یہ خلق عدالت باعتبار رہن سہن ہوتا ہے تو اُسے ”ادب“ کہتے ہیں اور جب باعتبار مال و دولت ہوتا ہے تو کفایت شعاری (اقتصادیات) کہتے ہیں اور

جب تدبیر منزل اور نظام خانگی کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اُسے حریت اور آزادی کہتے ہیں اور جب ملکی اور شہری نظام و تدبیر کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اُسے سیاست کہتے ہیں اور جب بھائی چارگی، میل جول، محبت و وفاداری کے لحاظ سے ہوتا ہے تو اسے مجلسی اخلاق یا حسن معاشرہ کہتے ہیں۔

سماحت (یعنی قوت بہیمہ کو قابو میں رکھنا) قلب کے (اللہ کے غیر سے) تجرد کی خواستگار ہوتی ہے کہ دنیا والوں کو بی بی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر ورنکل جاتے ہیں اور خلق عدالت والے اکثر دنیا میں بیوی بچوں میں محو ہوتے ہیں کہ ذکر الہی کو بھی یکسر فراموش کر جاتے ہیں لیکن انبیاءِ کرام علیہم السلام کا دستور ان دونوں قسم کی مصلحتوں کی رعایت کرنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اذکار اور اوراد و وظائف کی تعلیم دی ہے کہ اگر اُن پر مداومت کی جائے تو نیاز مندی، عجز و تواضع اور تضرع و زاری کے لئے بہت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و رضا اتفاق اور خیرات کا بھی حکم دیا ہے اور موت کو یاد کرنے کی بھی ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ جلال الہی اور اس کی قدرت و قوت، عظمت اور جلال پر غور اور تدبر کیا کریں تاکہ اُن کے اندر خلق سماحت پیدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مریض کی تیمارداری، عیادت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی، حدود الہیہ کی پابندی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عام حکم فرمایا تاکہ لوگوں میں خلق عدالت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزاء خیر عطا فرمائے۔ یہ ہیں ”احسان“ کے اصول۔

اذکار و اوراد

تعمیر احسان کے لئے جو اذکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں

جو تمام اعمال سے افضل ہو؟ اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو اور تمہارے درجات بہت بلند کرنے والا ہو اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں جنگ کرو تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور بتلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام و ہر حال کے مناسب ذکر مسنون بتلا دیا جس سے ذکر کارنگ اور تاثیر حاصل ہوتی ہے۔ ایسے اذکار دس قسم کے ہیں۔ جہاں ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے۔ پہلا ذکر ① سُبْحَانَ اللَّهِ ② دوسرا ذکر الْحَمْدُ لِلَّهِ ③ تیسرا ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ④ چوتھا ذکر اللَّهُ أَكْبَرُ ⑤ پانچواں ذکر دعا، استغفار اور استعاذہ۔ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جامع ذکر اور دعا مروی ہے وہ یہ ہے:-

لے اللہ! میرا دین سنوار دے اور میرے تمام کاموں کی حفاظت فرما اور میری دنیا بھی سنوار دے جس میں میری گزربسر ہے اور میری آخرت بھی سنوار دے جس کی طرف مجھ کو لوٹ کر جانا ہے اور میری زندگی کو ہر خیر کی زیادتی کا سبب بنادے اور موت کو میرے لئے ہر برائی سے راحت کا سبب بنادے لے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ اور گناہوں سے بچاؤ اور استغنا مانگتا ہوں۔ لے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی دے۔ لے اللہ لے ہمارے رب! تو ہم کو دنیا میں بھلائی	اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عَصَمَةَ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَ أَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْهُدَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَلِّ دُنْيِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَ ارْزُقْنِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
--	---

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ
 قَنَاعًا عَذَابَ النَّارِ رَبِّ اعْنِي وَلَا
 تُؤْنِسْ عَلَيَّ وَالنَّصْرُ لِي وَلَا تَتَضَرَّ عَلَيَّ
 وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَ
 اهْدِنِي وَبَيِّرْ الْهُدَى لِي وَلَا
 انْصُرْنِي مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ
 اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ
 رَهَابًا لَكَ وَطَرَعًا لَكَ
 مُخْتَارًا إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا
 رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَ
 اغْسِلْ حَرَبَتِي أَجِبْ دَعْوَتِي
 وَتَبِّتْ حُجَّتِي وَاسْدُدْ
 لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي
 وَاسْلُلْ سَيْفِي صَدْرِي
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَبْلَكَ
 وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي
 حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ
 مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ
 فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيْمَا
 تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا رَزَوَيْتَ
 عَلَيَّ مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ
 فَرَاغًا لِي فِيْمَا تُحِبُّ
 اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ

اور آخرت میں بھلائی دے اور ہم کو دوزخ
 کے عذاب سے بچا۔ اے پروردگار! میری مدد
 کر میری خود آزاری پر میری مدد کیجئے اور
 میرے نفس پر مجھے غلبہ دیجئے مجھ پر کسی کو غلبہ
 نہ فرمائے مجھ پر کسی کا داؤ نہ چلنے دیجئے اور
 مجھے ہدایت دیجئے اور ہدایت میرے لئے آسان
 کر دیجئے اور جو مجھ پر ظلم کرے تو آپ میری مدد
 فرمائے۔ اے رب! تو مجھ کو اپنا شکر کرنے والا
 ذکر کرنے والا ڈرنے والا حکم ماننے والا اگر گناہ
 والا عاجزی کرنے والا رجوع کرنے والا بندہ
 بنادے۔ اے رب! تو میری توبہ قبول کر اور
 میرے گناہ دھو دے اور میری دعا قبول فرما
 اور میری دلیل و حجت کو مضبوط اور ثابت
 فرما اور میری زبان کو سیدھی سادی رکھے
 میرے دل کو ہدایت سے منور فرما اور میرے
 سینہ سے کینہ نکال دے۔ اے اللہ! مجھ کو اپنی
 محبت دے اور ان کی محبت دے جن کی محبت
 مجھے تیرے نزدیک نفع بخش ہو۔ اے اللہ! جب
 تو نے مجھے میری محبوب چیز سے نوازا ہے تو اُسے
 میری تقویت کا سبب بھی بنادے اور اے
 اللہ! اگر آپ نے میری محبوب چیز کو رد فرما
 دیا تو مجھے آپ اپنی محبت کی خاطر جمعی کا
 بنادیکجئے۔ اے اللہ! تو مجھے اپنا خوف نصیب

مَا تَعْمَلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ
مَا تَبْلَغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَ
مِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ
بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا
وَقُضِّرْنَا مَا أَحْيَيْنَا وَجَعَلَهُ
الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى
مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى
مَنْ عَادَنَا وَكَلَّا تَجْعَلَ
مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَكَلَّا
تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا
مَبْلَغَ عِلْمًا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ
لَا يَرْحَمُنَا ۝

فرما جو مجھے گناہوں سے روک دے اور لے
اللہ ہم کو فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما
جو ہم کو آپ کی جنت میں پہنچا دے اور
تو ایسا یقین نصیب فرما جس سے دنیا کی
مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں اور جب
تک تو ہم کو زندہ رکھے ہمارے کان ہمارے
آنکھ اور ہماری قوتیں ہماری وارث ہیں
نفع پہنچاتی رہیں اور ہم کو خشمگین بنادے
ان پر جو ہم پر ظلم کرے اور ہمارے دشمنوں پر
ہماری مدد فرما اور ہماری مصیبت کو ہمارے
دین میں خلل انداز نہ ہونے دے اور دنیا کو
ہمارے لئے بڑے غم کی چیز نہ بننے دے اور نہ
ہمارے علم کے لئے اور اے اللہ! تو ہم پر
اس کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔

اسی طرح استعاذہ یعنی بارگاہِ الہی میں پناہ مانگنے کے لئے مسمنون دعا ہے۔
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ جُهْدِ
الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَ
سَوْءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتِهِ
الْاَعْدَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الْهَرَمِ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ
صَلَحِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُلِّ

لے اللہ میں ہلاکِ مشقت سے تیری پناہ
چاہتا ہوں۔ اور پناہ چاہتا ہوں بد بختی سے
اور میرے فیصلے سے اور دشمنوں کی بداندیشی
سے۔ لے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں
تفکرات اور غم سے اور ناتوانی اور سستی
سے اور نامردی اور بخل سے اور قرض کے
بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ لے اللہ
میں تیری پناہ چاہتا ہوں کاہلی، پست ہمتی

اور بڑھاپے سے اور قرض سے اور گناہوں سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب دوزخ اور فتنہ قبر اور عذاب قبر سے اور مالداروں کے شر کے فتنہ سے اور فقر کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ کے شر سے۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور میرے قلب کو اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اس قدر دوری کر دے جس قدر تو نے مشرق اور مغرب میں دوری کر دی ہے۔ اے اللہ! تو میرے نفس کو تقویٰ و پرہیزگاری عطا فرما اور اس کو پاک کر دے تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا مالک اور پروردگار ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اُس علم سے جو نفع نہ دے اور اس قلب سے جو تجھ سے نہ ڈرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے اور تیری عطا کی ہوئی عافیت کے رد ہو جانے سے اور تیرے ناگہانی عتاب سے اور تیرے

وَالْهَرَامِ وَالْمُعْدِمِ وَالْمَائِمْ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ
الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَا وَمِنْ
شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ
خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلَجِّ وَالْبَرْدِ وَ
نَقِّ قَلْبِي كَمَا يَنْقَى الثُّوبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي
وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ
بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ ارْتَقِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَ
ذَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ ذَكَّاهَا أَنْتَ
وَرِيثُهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا
يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا
يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ
وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ
لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ
عَافِيَتِكَ وَتَجَاعُلِ نِعْمَتِكَ
وَمِنْ جَمِيعِ سَخَطِكَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنَ الْفَقْرِ وَالْاِقْلَةِ ہر قسم کے غصہ سے۔ اے اللہ! میں پناہ
وَالذِّلَّةِ وَاعُوْذُ بِكَ چاہتا ہوں تجھ سے فقر سے اور کمی سے اور
مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ ذلت سے اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اس
اَظْلَمَ ۝ بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ
پر ظلم کرے۔

④ چھٹا ذکر جس میں خشوع و خضوع اور عجز و نیاز کا اظہار نمایاں ہوتا ہے اور
جلال و عظمت الہی قوائے انسانی میں لبریز ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کے شر سے
محفوظ رہنے کی والہانہ درخواست ہوتی ہے اسی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ :-

① ”دعا ہی اصل عبادت ہے“

② اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کرے کہ اے
اللہ! تو چاہے تو میری مغفرت کر، تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، تو چاہے تو مجھے
رزق دے بلکہ پورے عزم اور یقین کے ساتھ مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے
کرتا ہے اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں“

③ اور ارشاد فرمایا کہ ”قضا کو رد نہیں کر سکتا سوائے دعا کے“

④ اور ارشاد فرمایا کہ ”دعا ان امور میں بھی نفع دیتی ہے جو آخر چلکے ہیں اور ان میں
بھی جو نہیں اترے“

⑤ اور ارشاد فرمایا کہ ”جس کو یہ محبوب ہو کہ سختیوں کے وقت اس کی دعا قبول ہو
تو اسے چاہئے کہ فراخی کے وقت کثرت سے دعا کرے“

اب رہی یہ بات کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر
پھیرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ تو اس میں راز یہ ہے کہ یہ رغبت اور توجہ کی ایک صورت
ہے کیفیت نفس اور کیفیت جسم میں مناسبت اور ہم نوائی کا ایک بہترین مظاہرہ
ہے۔ نیز اس سے نفس کو تنبیہ اور آگاہی بھی ہو جاتی ہے۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”جس کے لئے دعا کا ایک دروازہ کھولا گیا اس کے لئے رحمت کے تمام دروازے بھی کھول دئے جاتے ہیں“ یعنی زندگی میں نصرت اور مرنے کے بعد آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔

اصوفیائے کرام کی اصطلاح میں اس کیفیت کو ”مشہد“ کہتے ہیں جو انعامِ الہی پر غور و فکر و تامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے

قبولیت دعا کے مواقع اور اوقات مثلاً نماز کے بعد، روزہ افطار کے وقت عرفہ کا دن اور عرفات کی دعا یا خود دعا کرنے والے کی مخصوص حالت مثلاً مظلوم کی بددعا، مریض کی دعا یا مصیبت زدہ کی دعا، غائبانہ دعا، ماں باپ کی دعا یا پھر روحانیت عام ہو مثلاً شب قدر کی دعا، مکہ مکرمہ کی دعا وغیرہ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطعہ رحمی کی دعا نہ کرے اور مقبولیت میں جلد بازی نہ کرے“

④ ساتواں ذکر توکل۔ یعنی کامل اعتماد اور یقین کے ساتھ نفس اللہ تعالیٰ

کی طرف متوجہ ہو۔

① مَسْنُونُ ذِكْرِ الْاَحْوَالِ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝

② يٰۤاَكُوْنُ وَاَيْلَكَ اَحْوَالُ (یعنی تیری مدد ہی سے ہم حملہ کرتے ہیں اور

تیری ہی مدد سے ہم واپس ہوتے ہیں)۔

③ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ ۝

④ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

⑤ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

⑧ آٹھواں ذکر استغفار ہے۔ گناہوں کو پیش نظر رکھ کر رحمتِ الہی کے ذریعہ

توبہ کر کے مغفرت طلب کرے۔ اس طرح :-

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا نَسِيتُ

اعْلَمُ بِهِ مَتَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي وَخَطَايَ وَعَمْدِي
وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور سید الاستغفار یہ ہے۔ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي
وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي وَ
إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

⑨ نواں ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام اور ان کے مخفی راز سے برکت حاصل
کی جائے مثلاً اسماء الحسنی (۹۹ نام)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ کے نواں نام ہیں یعنی سو میں سے ایک کہ جو شخص ان کو یاد کر لے گا وہ جنت
میں داخل کیا جائے گا۔

جس ذکر پر اسم اعظم کے معنی صادق آتے ہیں وہ یہ ہے:-

① أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور اس ذکر پر بھی صادق آئے ہیں:-

② لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدَّلْتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا
ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

یا انہی معنوں کے جو بھی اذکار ہوں ان سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ
تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

دسواں ذکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔

⑩ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے

گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔

نیز ارشاد فرمایا کہ سب سے میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہو۔

میں کہتا ہوں ”ملا را علی“ کے اکابرین زمین پر رہنے والوں اور وجود الہی کے درمیان ذریعہ اور وسیلہ ہیں (اور سب سے بہترین اور افضل ترین وسیلہ رحمتہ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناقل)۔

لیکن یہ بھی واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میری قبر کی زیارت کو تم میلہ گاہ نہ بنانا“

اوقات کا تعین نہ کیا جائے تو سالک اور ذکر کاہلی کا نشان بن جاتے ہیں۔ مقرر کئے ہوئے وقت میں ذکر صیقل اور تریاق کا کام دیتا ہے بغیر اس کے عبادت اور بندگی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے ہر ہر موقعہ کی حسب حال دعائیں مسنون وارد ہوتی ہیں اور بشارتیں دی گئی ہیں مثلاً طوفان باد و باران اور ظلمت و اندھنی، سورج گرہن، سفر اور سواری کی دعائیں۔ صبح و شام، وقت خواب و بیداری کی دعائیں پھر سید الاستغفار پڑھے پھر تسبیح فاطمہ پڑھے پھر تینوں قل پڑھے ہاتھ پر دم کر کے جسم پر پھیرے اور آیۃ الکرسی پڑھے۔ جو شادی کرے یا غلام خریدے تو یہ پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَیْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَیْهَا ۝

اسی طرح ہمبستری کی، بیت الخلاء کی، مصیبت کے وقت کی، غصہ کے وقت کی، مرنے کی آواز کی، گدھے کے چلانے کی، منزل پر اترنے کی دعائیں ہیں کفار کے حق میں بددعا بھی ہے۔ بہانداری کی، چاند دیکھ کر، بازار میں جانے کی، مجلس سے اٹھنے کی، کسی کو رخصت کرنے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، قرض کے ادائیگی کی، نیا کپڑا پہننے کی، دسترخواں اٹھاتے وقت کی مسجد میں داخلے اور نکلنے کی، بجلی کی کڑک کی، آندھی و طوفان کی، چھینک آنے کی دعائیں جواب دینے کی دعا۔ سوکر اٹھنے کی، اذان کی دعائیں۔

بقیہ مباحث احسان

مذکورہ بالا چار اساسی اصول کے اکتساب کا طریقہ

① طہارت ② نماز ③ تلاوت ④ ذکر۔

فکر و تدبر کے ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک ساعت کافکر و تدبر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے“

اس کے حصول کے چند طریقے ہیں:-

① پہلا طریقہ۔ ذات الہی پر فکر و تدبر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کے انعامات پر فکر و تدبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر و تدبر نہ کرو“

② دوسرا طریقہ صفات الہیہ پر فکر و تدبر کرنا ہے اسی کو مراقبہ کہتے ہیں مثلاً
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ۝

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ کوئی کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اُس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا۔ ہم بندہ کی شررگ سے بھی قریب ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ ۝ ۱۰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۝ ۱۱۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۱۲ نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کی سورتیں ہیں جن میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا گیا ہے“

اگر ہجوم افکار کی وجہ سے کوئی شخص غور و فکر سے عاجز و قاصر ہو تو وہ کسی ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہے اور اس پر غور و فکر کرتا رہے اور اس کے لئے ایسا وقت اختیار کرے کہ بول و براز اور بھوک و پیاس کی حاجت نہ ہو، اس پر غصہ طاری نہ ہو، نیند اور غنودگی سوار نہ ہو۔

- ۳) تیسرا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کی صنایع پر غور و فکر کرے۔
 ۴) چوتھا طریقہ۔ تاریخ ایام اور آئم پر غور کرے اس سے نفس دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔

۵) پانچواں طریقہ۔ موت اور موت کے بعد پیش آنے والی زندگی پر غور و فکر کرے اور اس کے لئے پہلے دنیا سے قطع تعلقی پر غور و فکر کرے کہ اکیلا دنیا سے جائے گا صرف نیکی اور بدی ساتھ جائے گی۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم عطا کیا گیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔

قرآن مجید کی تلاوت کی طرح طرح کی تشبیہات اور مثالیں ہیں مثلاً بڑی کوہان والی اونٹنی کا اجر، فرشتوں سے تشبیہ اور ہر حرف کے ثواب کی اطلاع اور ترنج، خرما، کھجور، حنظل اور ریحان کی مثال دے کر تلاوت کرنے والوں کے مراتب بتلائے۔ مثلاً آیۃ الکرسی، سورۃ حشر کی آخری آیات اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا درجہ قرآن مجید میں ایسا ہے جیسا اسمائے الہی میں اسم اعظم کا درجہ۔ اور سورۃ فاتحہ کا درجہ سورتوں میں ایسا ہے جیسا تمام عبادات میں فرائض کا درجہ ہے۔ سورۃ یس قرآن کا دل ہے توکل اور تفویض کا اس میں ذکر ہے ذرا اس آیت پر غور تو کیجئے وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِیْ فَطَرَنِیْ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (اور میرے پاس کوئی نسا عذر ہے کہ میں اسی (معبود) کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے)۔

معلوم کرنا چاہئے کہ عمل کی روح نیت ہے عبادت اس کا بدن ہے بغیر روح کے بدن کی حیات نہیں ہوتی اور بدن سے جدائی کے بعد بھی روح زندہ رہتی ہے۔ نیت سے مراد وہ معنی ہیں جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لئے ریا اور سمعہ وغیرہ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ البتہ وہ حدیث یہاں سامنے آتی ہے جو حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ کیا یا رسول اللہ! کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے اور

لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مومن کے حق میں دنیا ہی میں خوشخبری ہے۔ یعنی نیت اور عمل تو اللہ ہی کے لئے تھے۔

خلق سماحت اور خلق عدالت وغیرہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم میں سے بہترین آدمی وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں“ اور ظاہر ہے کہ حسن اخلاق جو دو سخاوت، ظلم و جور پر درگزر اور عفو کرنے، تواضع اور انکساری، ترک حسد و کینہ اور ترک غیظ و غضب اور غصہ وغیرہ پر مشتمل ہے اور یہ بھی حسن اخلاق ہے کہ لوگوں سے محبت و مودت، صلہ رحمی اور خوش خلقی سے پیش آئے اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور ہمدردی کی جائے یہ عین رحمت الہی ہے شریعت ہے۔

زبان کی آفتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لوگوں کو منہ کے بل گرانے والی چیز زبان کی لغزشوں کے سوا کوئی نہیں ہے“
بسیار گونی ذکر الہی سے غافل کر دیتی ہے۔ غیبت اور فضول گوئی قرابت اور رشتہ داری کو ختم کر دیتی ہے۔ اور انسان زبان سے جو کچھ بولتا ہے قلب اس کا رنگ اور اثر قبول کر لیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اور اعضاء کے مقابلہ میں زبان پر زیادہ بحث کی ہے۔ زبان لوگوں میں فتنہ و فساد بھڑکا دیتی ہے اور نفس کو بہیمیت پر مشتمل کرتی ہے۔ اور ملت اور دین کو نقصان پہنچنے کا سبب ہوتی ہے اور گھروں میں بے برکتی لاتی ہے۔

زہد۔ نفس کو کھانے پینے، لباس اور عورتوں کی حرص میں پھنس جانے اور گندے جذبات سے پاک کرنے کا نام ”زہد“ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر دیا جائے اور نہ مال کو ضائع کرنے کا نام ہے بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اُسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہونے سے زیادہ سمجھے اور مضیبت میں تمہارا یہ حال

کہ مصیبت کے اجر کی تمہارے اندر ایسی خواہش اور رغبت ہو کہ یہ مصیبت اور باقی رہے تو اچھا“

اور ارشاد فرمایا کہ ”ابن آدم کو ان چیزوں سے زیادہ کا حق نہیں رہنے کو گھر ہو، ستر پوشی کے لئے کپڑا ہو اور روٹی پانی کے لئے برتن ہو“
اور ارشاد فرمایا کہ ”ابن آدم کے لئے چند لقمے کافی ہیں جن سے وہ اپنی کر سیدھی رکھ سکے

قناعت۔ حرص کے چھوڑنے کا نام قناعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ترک کرنے کا نام قناعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”غنا مال و متاع کی فراوانی کا نام نہیں ہے بلکہ غنا وہ ہے جو دل کا غنی ہو“
جود و سخاوت۔ مال خرچ کرنے میں رنج و غم اور بوجھ محسوس نہ کرے اسی کا نام سخاوت ہے۔ مال فی نفسہ برا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ضرورت سے زائد جو چیز ہو دوسروں کو دید و جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اس سے تمام اخلاق حسنہ مجتمع ہو جاتے ہیں۔

قصر امل۔ یعنی لمبی اُمیدوں کو مختصر کرنا ہے۔ اکثر انسان موت کا نام سننا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن اگر اسی دنیا کی محبت میں وہ مرجاتا ہے تو ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اُس کی عمر چھین لی گئی حالانکہ عمر کا زیادہ ہونا بالذات بُری چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی یا جیسے ایک رہگذار رہتا ہے“

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل اس طرح بنائی

درمیان میں ایک خط کھینچا اس کو باہر نکالا پھر اس درمیانی خط

کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خط ملائے مگر اتنا جتنا وہ مربع اندر تھا پھر بیچ خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ انسان ہے اور مربع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے جو اس کو گھیر رہی ہے اور جو (درمیانی خط) باہر نکلا ہوا ہے یہ

اس کی آرزو ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے (خطوط ۸۸) اس کے عوارض (اور اس کے حوادث) ہیں (جو ساری زندگی ایک بعد دوسرا رونما ہوتے رہتے ہیں) اگر یہ اس حادثہ سے بچ جاتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے۔

نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور موت سے پہلے موت کی دعا نہ کرے کیونکہ وہ مرجائے گا تو اس کا عمل منقطع ہو جائے گا“
تواضع۔ یعنی کبر و خود ستائی سے انسان اپنے نفس کو روکے اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھے ورنہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اہل دوزخ ہر وہ آدمی ہے جو سخت ظالم اور متکبر ہو۔

حلم و بردباری۔ یعنی انسان خواہ مخواہ غیظ و غضب کے پیچھے نہ پڑے جب تک کہ کوئی مصلحت نہ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص رفق و نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم ہے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ بہادر آدمی وہ ہے جو غصہ کے دقت اپنے نفس پر قابو رکھے“

صبر۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ حوادث زمانہ، شہوت و تکبر، لڑائی جھگڑا، تعلقاتِ محبت توڑنے والے جذبات سے متاثر نہ ہو۔ مختلف جذبات کی وجہ سے صبر کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیا جائے گا“

اخلاقِ حسنہ و رحمہ۔ گھر والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے برتاؤ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو سلامتی ملے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا۔“

اور فرمایا کہ ”جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ

قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے وہی بات کہلواتا ہے جو پسندیدہ ہوتی ہے۔“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص معذور اور مسکین کی حاجت روائی میں کوشش کرے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتے رہو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر کی ہے اگر تم اُسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اُسے توڑ دو گے۔“
 اور فرمایا کہ ”جب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو بستر پر بلایا اور وہ نہیں آئی اور وہ غصہ کی حالت میں سو گیا تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو تم اپنے اہل پر خرچ کرو۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اُسے چاہئے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے بعد اس کا ذخیر باقی رہے تو اُسے چاہئے کہ صلہ رحمی کرتا رہے۔“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”لوگوں کو اپنے اپنے مرتبہ میں رکھو۔“

مقامات و احوال

احسان کے ثمرات و نتائج

پہلا مقدمہ

احسان (سلوک) سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں اُسی کو مقامات و احوال کہتے

ہیں۔ انسان کے اندر تین لطیفے ہیں ① عقل ② قلب ③ نفس (یعنی دماغ دل اور شہوت)۔

عقل - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور فرمایا آگے آؤ، وہ آگے بڑھی۔ پھر اس سے کہا پیچھے ہٹو، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے ہی ذریعہ میں باز پرس کروں گا“
اور ارشاد فرمایا کہ ”آدمی کا دین اُس کی عقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جس کو عقل دی گئی اُس نے فلاح پالی“

قلب - قرآن مجید میں وارد ہے

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ (رق - ۲۷)
اس قرآن میں جو صاحب قلب ہے اور کان لگا کر حضور قلب سے سنتا ہے تو اس کے لئے ان باتوں میں کافی نصیحت ہے۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ”قلب کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں کوئی پڑا ہوا پر ہوتا ہے کہ ہوا کا جھونکا اُسے اُلٹ پلٹ کر دیتا ہے“

نفس - حدیث شریف میں وارد ہے کہ ”نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے“

پس عقل ادراک کرتی ہے، قلب محبت یا عداوت کا اظہار کرتا ہے اور نفس نکاح اور کھانے پینے وغیرہ کی لذت کی خواہش کرتا ہے۔ لہذا عقل کی حقیقت تخیل و ہم، خیالی اور وہمی امور میں تصرف کرنا اور اس کا مقام دماغ ہے۔ اور غضب غصہ، جرات، دلیری، جود و سخاوت، بغل و حرص، رضا و سخط، خوشنودی اور خفگی وغیرہ کا مقام و محل قلب ہے۔ اور وہ امور جن سے انسان کے جسم کا قوام اور قیام وابستہ ہے اس کا محل و مقام ”کبد“ یعنی جگر ہے۔ اور تینوں اعضائے رئیسہ اپنے اعمال و افعال میں ایک دوسرے کے محتاج اور ملزوم ہیں۔ یہی اعضاء

بادشاہ اور حاکم ہوتے ہیں اور تمام دوسرے اعضاء ان کے مطیع اور خادم۔ ہر انسان
 فرد اپنی جبلت اور طبیعت کے لحاظ سے ان امور میں مختلف درجے کے ہوتے ہیں
 بعض کا قلب نفس پر غالب ہوتا ہے اور بعض کا نفس قلب پر غالب ہوتا ہے پھر
 ویسے ہی اثرات منتج ہوتے ہیں۔ بس اب اگر نفس کسی کو مغلوب کر کے اندھا کر دیتا
 ہے تو وہ باوجود عقل کے سمجھنے اور جاننے کے ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اور
 جس کی عقل اس کے قلب اور نفس پر غالب آجاتی ہے وہی کامل مومن ہوتا ہے۔
 چوتھی قسم کا وہ آدمی ہوتا ہے جو، پر رسم و رواج کا جذبہ غالب آجاتا ہے اور
 پھر ہر چیز کی مدافعت کر لیتا ہے اس قسم کے آدمی کو صاحب مروت کہتے ہیں۔ اسی
 کو فلسفی، حکماء اور عقلاء۔ تین لطائف کہتے ہیں، اور ان کا نام نفس ملکی، نفس
 سبعی اور نفس بہیمی رکھتے ہیں اور صوفیائے کرام بھی انہیں لطائف ثلاثہ۔ بہ
 بحث کرتے ہیں۔ ان تین کے علاوہ صوفیاء کرام دو اور لطیفے ثابت کرتے ہیں یعنی
 ”روح“ اور ”بہر“ ان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ”قلب“ کی دو جہتیں یا رخ ہیں
 ایک رخ جسم اعضاء و جوارح کی طرف ہوتا ہے۔ دوسرا خالص تجربہ کی طرف۔ اسی
 طرح عقل کے بھی دو رخ ہیں ایک رخ اسفل کی طرف اور دوسرا رخ فوق و بالا
 کی طرف ہوتا ہے اُسے ہی روح اور بہر کہتے ہیں۔

قلب کی خاص صفت یہ ہے کہ بے پناہ شوق و وجد موجود ہو۔ روح کی خاص
 صفت یہ ہے کہ انس اور انجذاب کی فراوانی ہو۔ عقل کی خاص صفت مثلاً ایمان
 بالغیب و توحید ہے۔ اور بہر کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتی
 ہے جو علوم عادیہ سے بلند و بالا، زمان و مکان سے بھی بالاتر، اس کا وصف کسی
 سے بیان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا مقدمہ

رجل عتیک یعنی زبردست قوی العقل اکمل طریق پر قابلیت اور استعداد والا

کا مل الفطرت انسان مومن صادق ہوتا ہے۔ اور اگر وہ باطل عقائد کی پیروی کرتا ہے تو ایسا شخص ملحد و بد دین بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے نبی کو پیدا کیا گیا اور جو رسول کی اتباع کرتا ہے ان پر جو احوال آتے ہیں جیسے رؤیا، خواب، ہاتھ غیبی غلبہ حال وغیرہ اُسی کو احوال اور اوقات سے تعبیر کرتے ہیں اس کے ایمان کی حقیقت حضرت زیدؓ کی طرح ہوتی ہے گویا رحمن کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

عقل کی تہذیب اور تذکیہ کے بعد عقل کا اقتضاء یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر توکل، شکر، رضا، الہی اور توحید پیدا ہو۔ اور قلب کا یہ اقتضاء ہوتا ہے کہ اپنے رب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اس کے عذاب سے ڈرے اور ثواب کا امیدوار ہو۔ اور نفس کا یہ اقتضاء ہوتا ہے کہ شہوات، لذت اور آرام طلبی میں منہمک ہو جائے۔ یہ سب مثالیں بیان کی گئی ہیں اسی پر اور تمام مقامات اور احوال کو قیاس کرو۔ اسی طرح احوال کی مثال سکر، غلبہ، بسیار خوری و اکل و شرب، ہاتھ غیبی کو سمجھ لو۔ اصل احوال اور مقامات جو یقین سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً توحید، اخلاص، توکل، شکر، انس، ہیبت، تفرید، صدیقیت وغیرہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہمیں وہ یقین عطا فرما جس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں“ جب بندہ کے اندر یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے اور مداومت مستمر آجاتی ہے تو فقر و غنی، عزت و ذلت کی حیثیت اس کے نزدیک یکساں ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد ایک شعبہ شکر کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن کو جنت میں بلایا جائے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر راحت و رنج میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرتے تھے۔“

اس کے بعد ایک اور شعبہ توکل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میری امت کے ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل

ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں جو منتر نہیں کرواتے، فال بد یعنی بد شکونی نہیں نکلاتے اور نہ (لوہا گرم کر کے) داغ لگواتے ہیں اور صرف اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔“

اس کے بعد ایک شعبہ ”ہیبت الہی“ کا ہے۔ ایسا یقین کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ ڈرتا اور گھبراتا رہے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے درخت پر ایک پرندہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ ”کاش میں پرندہ ہوتا۔“

اس کے بعد ایک شعبہ ”حسن ظن“ ہے۔ صوفیاء اس کو ”انس“ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا کہ ”أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَتَى“ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے۔

یقین کا ایک اور شعبہ ”تفرید“ ہے یعنی ذکر الہی اس طرح غالب آجائے گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور خواہشات نفس کے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”چلو مفر لوگ سبقت لے گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر الہی نے بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔“

یقین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ”اخلاص“ کا ہے۔ انسان اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر لیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔“

اور ایک شعبہ ”توحید“ ہے۔ توحید کے تین درجے ہیں ① توحید عبادت ② توحید قدرت و جوبہ ③ توحید مخلوق کی ہم شکل سے پاک ہے۔

اور ایک شعبہ ”صدیقیت اور محدثیت“ کا ہے۔ نبی نہیں ہوتا بلکہ مثل شاگرد رشید نبی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے پروردگار کے یہاں صدیقین اور شہداء ہیں۔“

غرض کہ نبی کی ذات سے ”صدیق“ اور محدث کی وہی نسبت ہوتی ہے جو گندھک کو آگ سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر آدمیوں میں سے کسی کو خلیل بنانا تو صدیق اس کا اہل تھا“

”صدیق“ میں تعبیر خواب کی سب سے زیادہ مہارت ہوتی ہے اور بلا دلیل ایمان لاتا ہے۔ خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔

”محدث“ عالم ملکوت کے علمی خزانوں تک جلد پہنچ جاتا ہے۔ یہ محدث وہاں سے علوم اخذ کر لیتا ہے اور بھی قرآن محدث کی رائے کے موافق نازل ہوتا ہے۔ عقل کے احوال میں سے ایک تجلی ہے یہ تین قسم کی ہوتی ہے:-

① تجلی ذات اور وہ مکاشفہ ہے۔

② تجلی صفات الذات اور وہ نور کے مقام ہیں۔

③ تجلی حکم الذات اور وہ آخرت اور اس کی چیزیں ہیں۔

تجلی یہ کہ اللہ کے سوا سب کو بھول جائے۔ مکاشفہ کے معنی غالب یقین کے ہیں جس کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو جائے کہ گویا وہ اپنے پروردگار کو دیکھتا ہے۔ مگر آنکھوں سے مشاہدہ آخرت ہی میں ہوگا۔

صفات الذات کی تجلی اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ان افعال میں تدبر کرے جو مخلوقات میں پائے جاتے ہیں اور اس کی صفات کو مد نظر رکھے اس کی وجہ سے قدرت الہی کا یقین اس پر غالب آجاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صفت ذات کا اس طرح معائنہ کرے کہ بلا وساطت واسباب خارجیہ کے صرف امرکن سے تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔

تجلی حکم الذات یعنی تجلی آخرت کے یہ معنی ہیں کہ دنیا و آخرت میں جزا و سزا کا قلبی بصیرت سے معائنہ کرے جس طرح بھوکا بھوک کو اور پیاسا پیاس کو محسوس کرتا ہے اقل کی مثال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ایک

شخص نے سلام کیا آپ سے سلام کا جواب نہ پا کر بعض احباب سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس جگہ اللہ تعالیٰ کا معائنہ کر رہے تھے۔ یہ حالت ایک قسم کی غیبت اور ایک قسم کی فنا ہے۔ لطائف ثلاثہ میں سے ہر لطیف کے لئے ایک غیبت و فنا ہوتی ہے عقل کی غیبوبت (استغراق) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں محو ہو جائے۔ قلب کی غیبوبت یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت اور خوف اس سے بالکل ساقط ہو جائے اور نفس کی غیبوبت و فنا یہ ہے کہ ہمہ قسم کی شہوات اور خواہشات ساقط ہو جائیں۔

دوسرے کی مثال یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیماری میں طبیب کو نہیں بلایا بلکہ کہا طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔

تیسرے کی مثال ایک انصاری صحابی نے ایک سائبان دیکھا جس میں مشعلوں کی صورتیں دکھائی دیتی تھیں۔ اور ایک یہ کہ دو صحابی اندھیری رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے اٹھ کر چلے ان کے آگے دو مشعلیں معلوم ہوتی تھیں پھر جب وہ علیحدہ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک مشعل ہو گئی حتیٰ کہ اپنے گھر پہنچ گئے۔

چوتھے کی مثال یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حنظلہ تو منافق ہو گیا کیونکہ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو جنت و دوزخ سامنے دیکھتے لیکن اہل و عیال میں ہوتے تو ان میں مشغول ہو کر بھول جاتے۔

انہی شعبوں میں ایک شعبہ ”فراست“ ہے۔ جیسے اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس کی نسبت میرا یہ گمان ہے مگر وہ چیز ان کے گمان کے موافق ہوتی۔

اسی طرح ایک شعبہ ”رؤیاء صالحہ“ ہے۔ یعنی خوشی اور اچھے خواب دیکھنا ہے۔ اور ایک شعبہ ”وجدان اور حلاوت ایمان“ ہے یعنی مناجات اور نفسانی خواہشات سے رستگاری ہے۔

اور ایک شعبہ ”محاسبہ“ بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو حقیر سمجھے اور موت سے بعد کے لئے عمل کرے۔“ پھر ایک شعبہ ”میا“ ہے۔ یہ چار مقامات نفس سے جدا ہے۔ یہ حیا اللہ تعالیٰ کی

عظمت کی پاسداری اور عاجزی سے متعلق ہے جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اندھیرے گھر میں غسل کرتا ہوں تب بھی میں اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے سکر جاتا ہوں۔

مقاماتِ قلب۔ پہلا مقام ”جمع“ ہے یعنی آخرت کو صرف اپنا مقصود سمجھ کر دنیا کے امور کی طرف توجہ کرے کہ اسے بھی اصل مقام تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھے۔ صوفیاء کرام اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے اپنی فکر ایک ہی بنالی یعنی فکرِ آخرت تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو کافی ہے اور جس کے اندر بہت سی فکریں پھوٹ نکلیں تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ جس جنگل میں بھی جا کر وہ ہلاک ہو جائے“ اور یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی سے پیدا ہوتی ہے۔ دعا فرمائی کہ ”الہی! تو مجھے اپنی محبت ایسی عطا کر کہ میری جان، میرے کان، میری آنکھیں، میرے اہل، میرے مال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جس کی استعداد و قابلیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان احوال میں سے ایک حال مقبولیت ہے جو ”ملارِ اعلیٰ“ سے زمین پر اترتی ہے اور سب ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔

اور یہ بھی احوال میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے دشمنوں کو زیر کر دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا کہ ”جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں“ ایک حال یہ بھی ہے کہ اُس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

اسی قسم کے احوال میں سے ”فنا فی نفس“ اور ”بقا بالحق“ بھی ہے۔ صوفیاء اس کو غلبہ کون الحق اور کون العبد کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ”جس

بندہ سے میں محبت کرتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے الخ

مقام صدیقیت اور محدث کے علاوہ دو اور مقام ہیں ایک ”شہید“ دوسرا ”حواری“۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے سات نجیب اور نقیب ہوتے ہیں اور مجھے چودہ عطا کئے گئے ہیں ہم نے کہا وہ کون ہیں؟ علیؑ نے فرمایا کہ میں اور میرے دو بیٹے حسن، حسین، جعفر حمزہ، ابوبکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار، عبداللہ بن مسعود، ابوذر اور مقداد (رضی اللہ عنہم) ہیں۔

احوال قلب - احوال قلب میں سے ایک ”سکر“ ہے۔ ایسی حالت طاری ہوتی ہے جیسے نشہ میں ہوتی ہے۔ عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ مالدار کو ویسا ہی مکروہ سمجھتے تھے جس طرح کہ نجاست کو مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ احوال قلب میں سے ایک ”غلبہ“ ہے۔ ایسا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی تعمیل میں کسی طرح کا ترس دامن گیر نہیں ہوتا۔ یا کبھی ایسا غلبہ ہوتا ہے جیسے حضرت ابوالباہر رضی اللہ عنہ کی توبہ جب بنی قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو فیصل چنا انہوں نے فیصلہ دیدیا تو یہ فیصلہ صیغہ راز میں رکھا گیا تو بنی قریظہ والوں نے حضرت ابوالباہر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے حلقوم کی طرف اشارہ کیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ میں خیانت کا مرتکب ہوا ہوں تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے۔

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صلح حدیبیہ کے موقع پر غلبہ طاری ہو گیا کہ ہم دین اسلام کو نیچا نہیں دیکھ سکتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو تسلی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا

رسول ہوں میں ہرگز اس کے حکم کی مخالفت نہ کروں گا وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وجہ سے اُس دن کے خوف سے ہمیشہ روزے رکھتے رہے، صدقہ دیتے رہے اور غلام آزاد کرتے رہے تاکہ اُن کو خیر و بھلائی کی اُمید ہوگی۔ حضرت ابو طیبہ جراح رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنے لگائے اور خون پی گئے یہ غلبہ حال کی وجہ سے کیا۔

دوسرا غلبہ شریعت کا غلبہ ہے۔ اگر قوت عقلیہ، قوت عملیہ پر سبقت کر جاتی ہے تو اس علم فیضانی کو فراست اور الہام کہیں گے۔ اور اگر قوت عقلیہ، قوت عقلیہ پر سبقت کر جاتی ہے تو اُس علم فیضانی کو عزم۔ اقبال یا نفرت و عداوت کہیں گے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کی بددعا کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے درخواست کر کے رکو ا دیا۔ دوسری مثال عبداللہ بن ابی کے جنازہ کی نماز پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا۔

احوال قلب میں سے ایک "طاعت الہی" ہے۔ جس کے مقابلہ میں دوسری ہر طاعت بیچ ہے مثلاً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ صدقہ کرنا۔

انہی احوال میں ایک "خوف" بھی ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے (تو نماز میں ایسا خوف ہوتا) کہ آپ سے ہانڈی میں جوش کی طرح آواز محسوس ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں ان کے اختیار میں نہ رہتیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی :-

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ
هُمُ الْخَالِقُونَ ۝
کیا یہ لوگ بلا کسی کے پیدا کئے آپ ہی آپ پیدا ہو گئے؟ کیا یہی لوگ مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں۔ (الطور - ۷۵)

تو ایسی حالت ہو گئی کہ میرا دل اڑ گیا۔

مقامات نفس۔ پہلا مقام ندامت ہے جو نفس کو مغلوب کر لیتی ہے اور

اس سے عزم امر و نواہی پیدا ہوتا ہے جو نفس کو مطمئن کر دیتا ہے پھر یہ نور ایمانی بن کر قلب کی اصل جبلت و طبیعت سے اختلاط پیدا کرتا ہے جس سے استغفار توبہ اور انابت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے دل پر سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے اور توبہ سے صاف ہو جاتا ہے الخ“

اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی کہ ایک سیدھا راستہ ہے اس کے دائیں بائیں دیواریں ہیں ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں راستے کے شروع میں ایک داعی پکارنے والا ہے جو کہتا ہے خبردار! سیدھے سیدھے چلو ٹیڑھے مت چلو۔ اس کے علاوہ ایک اور داعی ہے کہ جو آدمی ان دروازوں کے قریب آنے اور کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے افسوس اس دروازے کو مت کھول اگر اس کو کھولا تو اس میں جا پڑے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وہ راستہ اسلام ہے اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں اور ان پر پردے حدود اللہ ہیں اور رستے کے شروع میں پکارنے والا قرآن کریم ہے اور اس سے آگے جو داعی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے۔“

یہ تمام باتیں مقام توبہ کی ہیں۔ جب نفس کے اندر توبہ کا ملکہ راسخ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت ہر وقت سامنے رہتی ہے اور وہ ہر وقت سہما سہما رہنے لگتا ہے اسی کیفیت کا نام ”حیا“ ہے۔ اور اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”حیا ایمان میں سے ہے۔“

جب حیا کسی کے اندر جاگزیں ہو جاتی ہے تو نور ایمان نازل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قلب کی اصل جبلت و طبیعت میں شامل ہو جاتی ہے پھر وہ نور نفس کی طرف رجوع کرتا ہے تو تمام شکوک و شبہات کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اسی کو ”ورع“ یعنی حلال و حرام کی تمیز کرنا کہتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اُسے چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اور سچائی طمانیت ہے اور جھوٹ شک ہے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کو ترک کر دے“

اور فرمایا کہ ”زہد فی الدنیا حلال کو حرام اور مال ضائع کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کا تم کو اس چیز سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو مصیبت کے ثواب کی تمہارے اندر اس قدر خواہش ہو کہ یہ مصیبت ہمارے لئے باقی رہے تو اچھا ہے“

اللہ تعالیٰ نے زہد کا حکم صرف نفس کی اصلاح کے لئے دیا ہے کہ آدمی اپنے مقام کی تکمیل کر لے۔ یہ کوئی شرعی تکلیف نہیں ہے۔ بعض اوقات اس قسم کا غلبہ اُسے مال کے ضائع کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے شریعت ظاہر ہے کہ ایسے غلبہ کو صحیح نہیں سمجھتی زہد کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز حاجت سے زائد ہو اس کے حاصل کرنے کے لئے خواہ مخواہ پیچھے نہ پڑے اور جو چیز ضائع ہو جائے تو نفس کو پریشان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس پر اعتماد کیجئے اس سے فرمانبرداری پیدا ہوتی ہے اور اس کے قلب و عقل سے خاطر حق چمک اٹھتا ہے اور باطل کا سرکپل دیتا ہے۔ اور اس کا نفس طبعاً مطمئن ہو جاتا ہے اس سے جو نور پیدا ہوتا ہے اُسی کو ”بصیرت“ کہتے ہیں اور اس سے شہوات اور شیطان کی مدافعت ہو جاتی ہے اور صبر کی دولت ملتی ہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اے پیغمبر! صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے جب ان پر مصیبت آتی ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ بیشک ہم تو اللہ ہی کے ہیں

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ-۱۵۵-۱۵۷)
اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی رحمت اور رحمت ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْتِ مِنَ اللَّهِ يُهْدِ قَلْبَهُ (التغابن-۱۱)
اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی اور جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ٹھکانے لگانے رکھے گا۔

احوالِ نفس۔ اس میں ایک حال ”غیبت“ ہے یعنی جس میں شہوات و خواہشات بالکل غائب ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عامر بن عبد اللہ کا قول ہے کہ ”مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کسی عورت کو دیکھا یا دیوار کو“

انہی احوالِ نفس میں سے ایک ”محنت“ ہے یعنی آدمی بھوک پیاس سے اس قدر بے نیاز ہو جائے کہ ”نور الہی“ نفس میں سمو جائے کہ یہی بجائے غذا کے ہو جائے جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں تم جیسا نہیں ہوں میں تو اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے“

عقل و نفس کے درمیان قلب ایک واسطہ ہے اس لئے تمام مقامات کو مجازاً قلب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور اسی نسبت سے بے شمار آستین اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔

واضح ہو کہ جب نفس کے اندر خواطر حق کا ملکہ پیدا ہو جائے تو ملکہ جزع و فزع کی مدافعت جدا گانہ صفات سے کرتا ہے تو اس کو بھی ایک مقام کہا جاتا ہے اور وہ ملکہ جس سے عیش پرستی اور فراغ دستی کی مدافعت کی جاتی ہے اُسے ”اجتہاد“ اور ”صبر علی الطاعت“ کہا جاتا ہے۔ اور وہ ملکہ جس سے حدود شرعیہ میں لاپرواہی میں مدافعت کی جاتی ہے اُسے ”تقویٰ“ کہتے ہیں۔ پھر اس طرح کے تمام مقامات کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْعِثِّبِ
راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو
وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین
لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر۔
(البقرہ - ۳۱۲)

اور وہ ملکہ جس سے حرص سے بچاؤ کیا جاتا ہے وہ "قناعت" ہے۔ اسی طرح
جلد بازی کے لئے "تانی" ہے اور غیظ و غضب (غصہ) کے لئے "حلم" ہے۔ اور شہوت
شرمگاہ کے لئے "عفت" ہے۔ اور فضول گوئی کے لئے "صمت" اور "سعی" ہے۔ اور
دوسروں کو پس پا اور زیر کرنے کے لئے "خمول" ہے۔ اور بے جا محبت اور عداوت
کے لئے "استقامت" ہے۔ ان سب کی جداگانہ تفصیل آگے ملاحظہ ہو۔

جستجوئے رزق

اصلاح معاشیات و اقتصادیات کے حقیقی و معنوی طریقے

حکم الہی میں یہ قرار پایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی ملکیت اور قبضہ میں
نا جائز مداخلت نہ کرے اور وہ اپنی تمدنی زندگی میں اُسے ترقی دینے میں آزاد
ہے لیکن ناجائز صورت اختیار نہ کرے مثلاً قمار بازی، سود، رہزنی وغیرہ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "جس نے مردہ بجز زمین
آباد کی تو وہ اس کی ہے" (اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے) اور عادی (جس کے
وارث ہلاک ہو گئے ہوں) زمین غیر آباد کی طرح ہے۔

لفظہ (گری پڑی چیز کو کہتے ہیں) ایک سال تک اس چیز کے مالک کو تلاش کرو
پھر تم کو اختیار ہے۔ نیز گم شدہ بکری یا تیری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھٹیلا
کی ہے۔ اُونٹ گم شدہ کے متعلق فرمایا کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، وہ پانی پر چلا
جائے گا، درختوں کو کھاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو اس کا مالک مل جائے گا۔
ہاتھ کی لاشی، کوڑا اور رسی پڑی ہوئی ہوں تو اٹھا لیں اور ان کو اپنے مصرف
میں لائیں۔

عقد بیع و شرا کے لئے شریعت نے ایسے قوانین اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں کہ مختصمت، شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ ہاں البتہ کوئی اپنی فطرت کے خلاف ایسا کرے تو دوسری بات ہے (شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے)۔

شہری تمدن اور پیشے

اگر کسی شہر کی آبادی دس ہزار کی ہو اور اس میں صنعت و حرفت اور شہری سیاست و نظام چلانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ اور چوپائے اور مولشی پروری اور زراعت پیشے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے تو ان لوگوں کی دنیاوی زندگی بالکل فاسد اور خراب ہو جائے گی۔ اور اگر یہ لوگ شراب کشی اور بت تراشی (تصویر کشی فلم و ٹی وی) کا پیشہ اختیار کرتے ہیں تو یہ سب دین و مذہب کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لئے عطیہ حکمت الہی کے مطابق ان کو ان تمام رذیل پیشوں سے سختی سے روک دینا بہت ضروری سمجھا گیا ہے۔ رؤسا اور امارا نقش، زیور کی بہتات اور باریکیاں، لباس کا بناؤ سنگھار، عمارات و محلات کی تعمیر اور آرائش کھانے پینے کی گونا گوں ترکیبیں، عورتوں کی حسن پرستی اور عشوہ گری سے نفس پرستی کا کاروبار فروغ پاتا چلا گیا۔ کچھ لوگوں نے عورتوں کو رقص و سرود، گانے بجانے ناچنے بھرنے کی باقاعدہ تعلیم دینا شروع کر دی۔ تو کچھ لوگ تصویر کشی (فلم و ٹی وی وی سی آر، ویڈیو) گلکاری میں مصروف ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ رؤسا اور امارا اپنی دولت اور مال کو اس طرح ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ شہری اور ملکی مصلح کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس طرح تو پھر محاصل اور ٹیکس کا بوجھ (قومی معیشت پر) بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہلک مرض کا علاج یہ فرمایا ہے کہ گانے بجانے اور رقص و سرود کی تعلیم دینے۔ حریر اور ریشم پہننے اور مختلف قسم کے سونے کے ذخائر اور روز افزونی اضافہ اور

تبادلہ اور اس کے لین دین کو سختی سے منع فرما دیا۔

منوع بیع و شرا کے اقسام

حکمت شریعت اس بیع و شرا کو ممنوع قرار دیتی ہے جس میں جہالت اور

منازعات کا احتمال ہو

جو اشریعت میں حرام ہے۔ جوئے کی عادت مال و دولت کی تباہی اور طویل جھگڑوں کا موجب بن جاتی ہے۔ معاشرت اور معاش کے وہ طریقے جو عین مقصود ہیں متروک ہو جاتے ہیں اور جس تعاون باہمی پر تمدن اور عمران کی عمارت قائم ہے وہ زمین دوز ہو جاتی ہے۔

مسود۔ جو حال جوئے کا ہے وہی حال ”سود“ کا ہے۔ سود خور لوگوں کی مفلسی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مال اور رقم کو بڑھا چڑھا کر وصول کرتا ہے۔ یہ دونوں پیشے بمنزلہ نشہ کے ہوتے ہیں۔ یہ پیشے شریعت کے بالکل خلاف ہیں اس لئے ان کی بالکل ممانعت کر دی گئی ہے۔

سود کے حرام ہونے کا اصل راز و حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عیش پسندی اور تن آسانی سے بچانا چاہتے ہیں مثلاً ریشم، سونا، چاندی اور قیمتی زیورات کا استعمال یا ایسی معاشرت اختیار کرنا جس سے انسان طلب دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ جائے۔ عام انسان کے لئے اتنا کافی ہے کہ ضرورت کے بقدر کھانا مل جائے اور کچھ نقد و سکہ ہو جس سے ضرورت پوری کر لی جائے اور بس۔

رہی یہ بات کہ لوگ اپنی جنس میں حیثیت اور طبقات کو دیکھتے ہیں اور گھٹیا اور بڑھیا کا معیار بنا لیتے ہیں۔ یہی تو دنیا میں تعمق و غلو کا سبب ہے (اور فتنہ کی جڑ ہے)۔ پس شریعت نے اسی مصلحت کے تحت ایسے امور کا بالکل سد باب کر دیا ہے۔ بیع اور شرا کے درمیان نقد سے نقد یا اشیا سے

اشیاء میں یا نقد اور سکہ اور اشیاء میں تبادلہ کیا جاتا ہے اور قبضہ منتقل ہوتا ہے ان مسائل کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور لیں دین کے متعلق کچھ اور اصلاحات لکھی ہیں جن میں سے ایک بیع "مزابہ" ہے مثلاً درخت میں لگے ہوئے کھجور صرف تخمینہ پر فروخت کر دیئے۔ یا "مماقلہ" ہے یعنی کھڑی ہوئی کھیتی کو فروخت کر دے۔ یا "غرابا" ہے (اس میں کم مقدار میں قرض پر لین دین کی اجازت ہے)۔ اگر پانچ وسق سے کم چھوڑے ہوں تو بیع جائز ہے۔ غرابا ان درختوں کا نام ہے جو بعد از فروخت ہونے باغ کے رہ جاتے ہیں۔

اور ایک بیع "ملازمہ" بھی ہے یعنی اس میں خریدنے والا بیچنے والے کا کپڑا چھولیتا ہے جس سے بیع ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بیع "منازبہ" بھی ہے جس میں خریدنے والا بغیر مال کو دیکھے (بیچنے والے پر) اپنا کپڑا پھینک دیتا ہے تاکہ بیع فروخت لازم ہو جائے۔ اسی طرح ایک بیع "الحصاء" ہے جس میں کنکری ڈال دی جاتی ہے تاکہ بیع لازم ہو جائے۔

مذکورہ تمام معاملات میں جوئے کے معنی پائے جاتے ہیں کیونکہ ان میں استقلال اور استقامت کے ساتھ مال کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی جاتی حضورؐ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العربان کی بھی ممانعت فرمادی جس میں بیعانہ دے کر واپس نہیں لیا جاسکتا۔ اسی طرح خشک کھجور دے کر ترکھجور خریدنے کی ممانعت فرمادی کیونکہ ترکھجور سوکھنے کے بعد کچھ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ بار جس میں سونا اور زمہرہ الگ نہ کر دیا جائے بیچنے کی ممانعت فرمادی ہے اس میں بھی جوئے کی ایک صورت موجود ہے۔ گناہ کی ہر چیز کی بیع و شرا حرام ہے اور ان کی قیمت یا اجرت بھی حرام ہے مثلاً شراب، اصنام، طنبورا، سامان قص و سرود وغیرہ سب حرام ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع و فروخت حرام کر دی ہے" نیز نر کو مادہ پر

ڈالنے کی اجرت سے ممانعت کر دی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی بیع کی قسمیں ہیں جو منع کر دی گئی ہیں۔ مبہم اور مشروط چیزوں کی بیع بھی منع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے ہاں موجود نہیں اس کی بیع نہ کرو۔ نیز فرمایا مال کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے۔

اور ارشاد فرمایا کہ اس تراناج کو تم نے اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اُسے دیکھ لیتے؟ جو شخص دھوکہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

احکام بیع و شرا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اُس آدمی پر رحم کرتا ہے جو فروخت کرتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضہ کے وقت سہل گیری کرتا ہے۔“

لغو قسم سے اور لغو باتوں سے مال کی نکاسی ہوتی ہے مگر برکت اٹھالی جاتی ہے۔ لہٰذا کچھ صدقہ دے۔ جو مال حق ”ولاء“ یعنی حق قرابت داری میں ملنے والا ہو اس کو فروخت کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ مال موجود اور معین نہیں ہے۔ حق شفیع اس چیز میں ہے جو تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اس وقت یا دالہی کی طرف لپکو اور اس وقت بیچنا چھوڑ دو۔ نرخ مقرر فرمانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب فرمایا قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو۔ اور فرمایا رہن کرنا مرہون کے مالک کو مرہون سے روک نہیں سکتا۔ اور فرمایا جو شخص قیامت کی تکلیف سے نجات کا خواہشمند ہے تو وہ اپنے تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اپنا قرضہ ہی اُسے معاف کر دے۔

تبرع اور تعاون باہمی

بعض دُور کرنے اور محبت پیدا کرنے کا علاج

تبرع یعنی صدقہ اور ہدیہ، وصیت۔

جس نے ہدیہ دیا اُسے بھی بدلہ میں ہدیہ دینا چاہئے اُنہ دے سکے تو کم از کم اُس کی تعریف اور شکریہ ادا کرے۔ اگر جَزَاكَ اللہُ خَيْرًا کہہ دیا تو پوری تعریف کر دی۔ ہدیہ سے باہمی رنجشیں اور کینے دُور ہو جاتے ہیں اور کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے۔ خوشبو کو رد نہ کرے۔ اپنے بچوں کے ساتھ برابر کی بھلائی کرو۔

ایک تہائی مال کی وصیت کرو لیکن وارث کے لئے وصیت نہیں ہے کیونکہ ترکہ کی حد بندیاں کر دی گئیں ہیں۔ تنازعہ کے دروازے بند کر دئے گئے۔

اس کے بعد وقف ہے۔ اسلام سے پہلے یہ رواج میں نہ تھا

تعاون باہمی۔ اول مضاربہ۔ دوم مفاوضہ (شرکت)۔ سوم عنان شرکت تو ہو لیکن ہر ایک اپنا خود کفیل اور ضامن ہو۔ چہارم شرکت صنایع اجرت میں شریک ہونا (مزد دوری)۔ پنجم شرکت وجوہ یعنی صرف محنت میں شریک ہوں بغیر مال کے (جیسے ایڈوکیٹ ہیں)۔ ہشتم وکالت یعنی ایجنٹ۔ ہفتم مساقات یعنی باغ و درخت ایک شخص کا اور محنت و عمل دوسرا کرے اور پھیل دونوں کے مشترک۔ ہشتم مزارعت یعنی زمین اور بیج ایک کا اور بیل و محنت دوسرے کی۔ نہم مخابره ایک کی محنت بیج بیل یا صرف محنت اور باقی سب کچھ دوسرے کا اور دہم اجارۃ یعنی کاروبار میں مبادلہ اور معاونت دونوں برابر برابر ہوں۔

فرائض و میراث

اہل جاہلیت مردوں کو وارث قرار دیتے تھے عورتوں کو محروم رکھتے تھے

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرابت داروں کے لئے وصیت کا حکم نازل ہوا بعد میں ذوی الارحام کے لئے میراث کے احکامات نازل ہوئے (شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میراث کے حصوں کی مصلحت شرح و بسط سے بیان فرمائی ہے)۔

مسائل میراث کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو چیز معتبر اور قابل اعتماد ہے وہ طبعی مصاحبت، جبلی نصرت و امداد اور قدرتی محبت و مودت ہے اس لئے سوائے ذوی الارحام کے کسی کے لئے میراث مقرر نہیں کی گئی۔

مسائل میراث کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب مرد اور عورت ایک ہی درجہ کے ہوں تو مرد کو ہمیشہ عورت کے مقابلہ میں فضیلت اور ترجیح دی جائے گی۔

مسائل میراث کا تیسرا اصول یہ ہے کہ وارث جب بہت سے ہوں اور وہ سب کے سب ایک درجہ کے ہوں تو ترکہ ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔

مسائل میراث کا چوتھا اصول سہام ہیں جن سے ہر ایک کے حصہ کی تعیین ہوتی ہے۔ مثلاً اول ثلثین (دو تہائی)، ثلث (ایک تہائی) اور سدس (چھٹا حصہ)۔

دوم نصف، ربع اور ثمن (آٹھواں حصہ)۔

اسی نسبت سے وراثت میں درجہ کی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اُن کا مخرج بہت ادق ہے۔ اس کے بڑھانے گھٹانے میں حساب کی باریکیوں میں اتنا نظر رکھا

ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوگا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوگا“ نیز ارشاد فرمایا کہ ”قاتل، مقتول کا

وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلام وارث نہیں ہو سکتا اور نہ غلام کا کوئی وارث ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

تدبیر منزل

دنیا میں کلمۃ اللہ کو غالب کرنا واجب ہے اسی طرح امت کے عادات و اطوار اور اخلاق کو منظم اور متعین کرنا ضروری اور واجب ہوا۔ نافعہ تدابیر

محاسن وغیرہ میں تفصیل گزر چکی ہے۔

پیغام نکاح اور اس کے متعلقات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے جوانو! جو شخص نکاح کی استطاعت رکھے وہ نکاح کر لے کیونکہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرم گاہ محفوظ رہتی ہے اور جو شخص نکاح کی قدرت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے اس لئے کہ وہ قاطع شہوت ہے۔

نصاری میں سے فرقہ مانویہ (جو دن کو خیر و بھلائی اور رات کو شر کی تاثیر مانتا ہے) اور مترہبہ ترک نکاح کو تقرب الہی کا سبب سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے کہ انسان کی طبیعت کی اصلاح کی جائے اور اس کی کج روی کو دور کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بخت بیوی ہے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے مال، حسب، خوبصورتی یا دینداری کی وجہ سے تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں تم دیندار عورت سے نکاح کرنا، اولاد سے شفقت اور اُن کی پرورش اور شوہر کے مال کی حفاظت نکاح کے مقاصد میں سب سے زیادہ اہم ہیں اور اسی سے خانہ داری وابستہ ہے۔“

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”بچے زیادہ جننے والیوں اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کیا کرو کہ میں دوسری امتوں سے تمہاری کثرت سے مقابلہ کروں گا“ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ”میں کفو کے علاوہ نکاح کرنے سے عورتوں کو روکوں گا“ بہر حال جیسے پیغام دیا جائے اُسے دیکھ لینا مستحب ہے۔

ستر عورت

عورتوں کی طرف دیکھنے سے مردوں کے اندر اور مردوں کی طرف دیکھنے سے عورتوں کے اندر محبت کا ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور طریقہ معمولہ (اخلاقی اور شرعی پابندیوں) کے خلاف غیر عورتوں اور غیر مردوں سے شہوت رانی کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں عینی مشاہدات اور واقعات کے دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ لیکن چونکہ مردوں اور عورتوں کی باہمی احتیاجات و ضروریات ایک دوسرے کو اختلاط پر مجبور کر دیتی ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مدارج مشروع فرمادئے ہیں۔

پہلا درجہ عورت ستر ہے۔ جب وہ گھبرنے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ لَعَلَّ عورتوں! تم گھروں میں جی بیٹھی رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحب گردانا واجب نہیں گردانا کیونکہ ضرورت کے وقت نکل سکتی ہیں۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کریں اور شوہر اور ذمی محرم کے سوا کسی کے سامنے اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ ہونے دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ

اور عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں

بُعُولَتِهِنَّ أَوِ ابْنَاتِهِنَّ أَوِ ابْنَاتِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوِ اخْوَانِهِنَّ أَوِ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوِ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلَكَتٍ أَيْمَانِهِنَّ
أَوِ لِسَانِ عَيْنٍ غَيْرِ أَوْ لِيِ الْإِثْمِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الْبَطْلِ الَّذِي تَكْتُمُ
يُظْهَرُ وَاعْلَا عَوْدَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَصْنَعُ بَنَ يَارْجُلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَا
يُخْفِيَنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۝

رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔
(النور — ۳۱)

تیسرا درجہ کے متعلق فرمایا کہ ”کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے تنہائی نہ کرے
کیونکہ ان دو کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔“
اور ارشاد فرمایا کہ ”جن عورتوں کے شوہر گھر میں نہ ہوں ان کے پاس مت
جاؤ کیونکہ شیطان بنی آدم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔“
چوتھا درجہ کے لئے فرمایا کہ ”کوئی مرد کسی مرد کا اور کوئی عورت کسی عورت کا
ستر نہ دیکھے“ (ظاہر ہے اس سے شہوت بھرکتی ہے اور ایک دوسرے پر فریفتہ
ہو جاتے ہیں جس سے ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہیں)۔
پانچواں درجہ ستر کا یہ فرمایا کہ ”نہ مرد، نہ مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے اور
نہ عورت، عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے۔“
اور ارشاد فرمایا کہ ”کوئی عورت کسی عورت سے مل کر نہ بیٹھے کہ وہ اپنے شوہر
سے اس کا حال اس طرح بیان کرے گویا وہ اُسے آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔“
ہیئت مخنث کو اسی سبب سے ازواج مطہرات کے مکافوں میں سے
نکال دیا گیا تھا۔

جن اعضاء کا کھلا رکھنا موجب شرم مانا جاتا تھا وہی ستر عورت ہے جس کی وجہ سے انسان اور دیگر حیوانوں میں امتیاز ہوتا ہے اور اسی کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ”برہنہ ہونے سے احتراز کرو کیونکہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہے وہ جدا نہیں ہوتا مگر وقت پانچواں پیشاب کے یا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کے لئے جاتا ہے پس ان سے حیا کرو اور ان کی تعظیم کرو۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔“ اور ارشاد فرمایا کہ ”پہلی نگاہ تمہارے لئے معاف ہے دوسری نہیں۔“ (پہلی نگاہ کو دیر تک ٹھہرائے رکھنا یہ بھی بمنزلہ دوسری نگاہ کے ہے۔) اور ارشاد فرمایا کہ ”نا بینا تم کو نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو نا بینا کو دیکھ سکتی ہو۔“

صفت نکاح

عورتیں اپنے نکاح کا خود فیصلہ کرنے میں عموماً دھوکہ کھا جاتی ہیں اور اکثر غیر کفو کے اندر رغبت کر بیٹھتی ہیں پس واجب ہوا کہ اُن کے نکاح کے بارے میں ولی کو اختیار دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”ولی کے بغیر نکاح درست نہیں۔“ ہاں عورت کی اجازت واجب ہے۔ اور نکاح میں خطبہ مسنونہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

نکاح متعہ کی وقتی طور پر اجازت دی گئی تھی بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ مہر اسی لئے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ شوہر کو نظام زوجیت توڑنا آسان نہ ہو۔ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر ۱۲ ۱/۲ اوقیہ کا طریقہ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند سورتیں یاد کر ا دینا مہر قرار دیا۔ نکاح کی تشہیر اور اس کا شکرانہ ولیمہ کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا ایک قسم کی صلہ رحمی ہے۔ البتہ تکبر والے کھانے کی بھی ممانعت ملے پہلی نظر تھی دل کا مول و اب آنسو کے موتی رول = دنیا میں حسرت و آخرت میں عقوبت

آداب مباشرت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عورتوں سے ان کی دُبر میں مباشرت نہ کرو جو شخص عورت کی دُبر میں صحبت کرے وہ ملعون ہے“
اور ارشاد فرمایا کہ ”اگر عزل نہ کرو تو اچھا ہے کیونکہ قیامت تک جو روح بھی وجود میں آنے والی ہے وہ وجود میں آکر رہے گی۔“ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ عزل مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔

اسی طرح دودھ پلانے والی عورت سے جماع مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔
اسی طرح جوانی بیوی کا راز فاش کرتا ہے وہ بدترین آدمی ہے۔
اور ارشاد فرمایا کہ ”حیض والی عورت سے سوائے جماع کے سب کچھ کرلو“

حقوق زوجیت

معاشرت کی تکمیل کے لئے عورت مرد میں باہمی تعاون سب سے زیادہ اہم ہے۔ عورت کھانے پینے لباس وغیرہ کی تیاری میں، بچوں کی پرورش اور تربیت میں مرد کی کفالت کرتی ہے۔ میاں اور بیوی دونوں باہمی ہمدردی محبت رکھیں عفو اور درگزر سے پیش آئیں، کینہ اور حسد سے اجتناب کریں، باہم خوش طبعی زندہ دلی اور خندہ روئی اپنائیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”عورتوں کے متعلق خیر و بھلائی کی وصیت کیا کرو کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیسر سی ہی رہے گی۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”کسی شخص نے اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلایا اور عورت نے انکار کر دیا جس سے مرد نے غصہ میں رات گزاری تو فرشتے صبح تک اس عورت

پر لعنت بھیجتے ہیں۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”کسی کی دو عورتیں ہیں اور وہ دونوں میں عدل و انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا“ عورتوں پر ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو دوسرے نکاح سے روکتے ہیں۔ اسی طرح یتیم لڑکیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ نئی بارہ بیوی کے پاس سات دن گزارے جاسکتے ہیں یہ بھی سنت طریقہ ہے اور غیر بارہ کے پاس تین دن گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب چونکہ حکم عام کر دیا گیا لہذا کسی کی دل شکنی کا سوال ہی نہیں رہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو بیویوں میں قرعہ ڈال دیا کرتے۔

طلاق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جس عورت نے بلا شدید مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے“ اور ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین حلال طلاق ہے“ (اور آجکل یہ دوبارہ عام ہو گئی ہے۔ نظام خانہ داری اور خانگی سکون ختم ہو گیا ہے۔ زنا عام ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ آزادی کے نام پر ہو رہا ہے۔ ناقل)۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ذاتیہ چکھنے والے مردوں اور عورتوں پر“

اور ارشاد فرمایا کہ ”اگر اہ و جہ میں نہ طلاق ہے اور نہ غلام آزاد ہوتا ہے“ اور حلالہ کے بارے میں سنت نبوی نے اس نکاح کے ساتھ عورت سے صحبت و ہمبستری اور عورت کی شرمگاہ کی لذت کی بھی شرط لگا دی ہے۔ عورت جب تک شوہر کے گھر میں اور اس کے قبضہ میں ہے اور شوہر کے عزیز و اقارب میں رہتی ہے یہ ناممکن ہے کہ عورت لی رائے غالب رہے بلکہ شوہر

کی رائے اس پر غالب آجاتی ہے۔ شوہر کے اعزہ اقارب عورت کو سمجھا بھاکر رضا مند کر لیتے ہیں۔ لیکن عورت جب ان تمام سے الگ ہو جاتی ہے اور زمانہ کی سردی گرمی دیکھ لینے کے بعد وہ شوہر سے رضا مندی ظاہر کرے تو وہ حقیقی معنوں میں رضا مندی ہوتی ہے نیز ان کو مفارقت کا مزہ چکھا دیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حالت حیض میں طلاق مکروہ ہے۔ طلاق کے لئے دو گواہوں کا حکم بھی ہے۔

خلع ○ ظہار ○ لعان ○ ایلا

خلع۔ عورت شوہر کو مال دے کر علیحدگی یعنی طلاق حاصل کرتی ہے حالانکہ اس مال کے عوض شوہر اس سے لطف اندوز ہو چکا ہے۔

ظہار۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن یا بہن کی پشت جیسی کہہ دے اس کے لئے کفارہ مقرر کیا گیا ہے ایک غلام آزاد کرے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا متواتر دو ماہ کے روزے رکھے۔

لعان۔ شوہر اپنی بیوی پر زنا کا اتہام لگائے پہلے مرد چار مرتبہ قسم کھائے (کہ میں اس بات کہنے میں سچا ہوں) اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر میں (یہ بات) جھوٹ کہتا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اسی طرح عورت بھی کہے۔

لعان کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعان کی بابت فیصلہ کرنے میں تردد میں تھے۔ شوہر تہمت لگانے کے بعد اگر لعان سے انکار کرے تو حد قذف جاری کی جائے گی اور اگر عورت قسم کھانے سے انکار کرتی ہے تو زنا کی حد جاری ہوگی۔

ایلا۔ اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا اگر کسی نے چار ماہ تک قسم کھانے کے بعد اپنی بیوی سے ہمبستری نہ کی تو وہ علیحدہ کر دی جائے گی۔
لہ حد قذف اگر کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر یہ حد جاری کی جاتی ہے۔

عدت

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو تین دفعہ کپڑوں کے آنے تک روکے رکھیں“ عدت سے پیٹ میں اگر کوئی اولاد ہے تو متحقق ہو جاتی ہے۔ شریعت نے تین طہور کی عدت اس لئے بھی قرار دی تاکہ شوہر اس مدت میں طلاق دینے کے بارے میں خوب غور و فکر کر سکے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی مدت وضع حمل ہے۔ بیوہ کی عدت چار مہینہ دس دن ہے۔ زینت ترک کرے تاکہ اس کے اندر ہیجانی کیفیت نہ پیدا ہو اور سوگ کرے مطلقہ کو زینت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حاملہ عورت سے وطی نہ کی جائے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے اور نہ غیر حاملہ سے صحبت کی جائے جب تک کہ اُسے حیض نہ آجائے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو پلائے“

اولاد، غلام اور باندیوں کی تربیت

ہر شخص اپنے باپ دادا کی طرف اپنی نسبت پسند کرتا ہے۔ نیز ہر انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے اولاد ہو اور اس کی نسل منقطع نہ ہو۔ ناجائز طریقہ سے بچہ پیدا کرنے کا شریعت نے قلع قمع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لڑکا صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لئے پتھر ہیں“ اس سے یہ ہوا کہ کسی ایک عورت پر بہت سے آدمی نہیں ٹوٹ پڑ سکتے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے اور اُسے معلوم بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس

پر جنت حرام ہے۔“ اسی طرح ماں کے انکار کرنے پر بھی بہت سخت وعید آئی ہے۔
باپ کا یہ انکار قتل اولاد کے مترادف ہے اور ماں کے لئے دائمی ذلت۔

عقیقہ

حقوق دایہ و والدین و آقا اور غلام وغیرہ

عقیقہ بچہ کی ولادت کی تشہیر ہے، عقیقہ کی ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ سخاوت پیدا ہو۔ نیز نصاریٰ میں جب بچہ پیدا ہوتا تو زرد پانی سے رنگ دیتے تھے اس عمل کو عمومی کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَسَّنْ
اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ذِ
ہم (دین کی) اس حالت پر رہیں گے جس میں
(ہم کو) اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے اور کون ہے
جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے
(البقرہ - ۱۳۸)

خوب تر ہو۔

عقیقہ سنت ابراہیمی اور اسماعیلی بھی ہے جس میں حج بھی ہے جیسے سرمنڈانا اور جانور ذبح کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”بچہ عقیقہ کے عوض رہن کیا ہوا ہے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور سرمنڈا دیا جائے“ اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے۔ اور ساتویں ہی دن نام رکھا جائے اور نام عبداللہ، عبدالرحمن یا محمد یا احمد رکھے۔

دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے اس سے کم میں بھی اجازت ہے اگر ماں مریض ہے تو دایہ سے دودھ پلایا جائے۔ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری عقیقہ میں ذبح کی جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اپنی اولاد کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب وہ سات سال کی ہو جائے“

ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹا ہے۔ میرا شکم اس کا ظرف تھا میری چھاتی اس کے پینے کا برتن تھی، میری گود اس کا گھر تھا اس کے باپ نے مجھے طلاق دیدی ہے اور اب وہ اس لڑکے کو مجھ سے جھین لینا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جب تک تم نے کہیں نکاح نہیں کیا لڑکے کی حقدار تم ہو۔ حدیث میں مروی ہے کہ ”مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، دعوت قبول کرنا اور جھینکنے والے کا جواب دینا“

اور ارشاد فرمایا ”بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو (اور مصیبت زدہ کو) رہائی دلو“

اور ارشاد فرمایا کہ ”غلام اور باندی کا کھانا کپڑا آقا پر لازم ہے اور ان کی طلاق سے باہر اس کو تکلیف نہ دی جائے“ غلام پر تہمت نہ لگائی جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے مسلمان باندی کو آزاد کیا تو اس کے ہر ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزادی دی جائے گی“

سیاست مدن

شہری و ملکی سیاست کے لئے خلیفہ کی ضرورت

ملکی اور شہری تنظیم میں سب سے پہلے فوج و محافظ کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری خلیفہ کی جو اسلام کو بلند کرے اور کفار سے جزیہ وصول کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی و ملکی ضروریات کو چار باب میں جمع کر دیا ہے۔ باب مظالم، باب حدود، باب قضایا اور باب جہاد۔ ان کے لئے کلیات (قانون) بنادئے گئے تاکہ خلیفہ ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔

اہل فارس نے جب کسریٰ کی لڑکی کو بادشاہ منتخب کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاسکتی جس نے عورت کو اپنا بادشاہ

بنالیا۔ لہذا خلیفہ کے لئے مرد ہونے، بہادر، عقل والا، شرافت بھی مسلم، اسلام علم اور عدالت بھی شرط ہے یہ سب خصوصیات قریش میں موجود تھیں اس لئے ان ہی میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر لوگوں نے بیعت کیا۔ خلیفہ نائب رسول ہوتا ہے وہی عامل اور امیر مقرر کرتا ہے۔

مظالم

ظلم و جور کی مدافعت کے شرعی طریقے

مظالم کی حیثیت کے مطابق سزائیں مقرر کی جاتی ہیں مثلاً جان پر حملہ، بدن پر حملہ اور مال پر حملہ۔ قتل کی تین قسمیں ہیں قتل عمد، قتل خطا اور قتل شبہ عمدہ۔ قتل عمد کا عذاب جہنم ہے اور دنیا میں سزا قصاص ہے۔ عورت کے بدلہ میں مرد کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کے بدلہ میں باپ سے قصاص نہ لیا جائے۔ قتل شبہ عمدہ میں دیت یعنی خونبھا ہے جس میں اونٹ وغیرہ دئے جاتے ہیں۔ قتل خطا میں بھی دیت ہے لیکن اس میں اونٹ دینے کی تفصیل الگ ہے (خلاصہ یا قتل یا مال کی دیت ہوتی ہے)۔ قتل عمد کی دیت کی مدت ایک سال اور باقی کی تین سال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً ۖ فَتَحْرِيرُ رَقِيٍّ مُّؤْمِنَةٍ (النسارہ - ۹۲) اور جو مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔

اور جگہ ارشاد فرمایا کہ :-

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة - ۱۹۱) اور فساد کا برپا کرنا خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔

اگر قتل کے گواہ نہ ملیں تو دیت کا فیصلہ پچاس آدمیوں کے قسم کھانے پر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے

آدھی ہے“

اور ارشاد فرمایا کہ ایک حمل گرانے کے جرم میں ایک غلام یا باندی آزاد کرو“
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
وَالْعَيْنُ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالْيَدُ
بِالْيَدِ وَالْجُودُ بِالْجُودِ (المائدہ - ۲۵)

جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ
اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے
کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں
کے بدلے قصاص ہے۔

اگر زخم کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو پھر قصاص نہیں لیا جائے گا (بلکہ اس
کا معاوضہ دلایا جائے گا)۔ بعض تابعین نے کہا کہ طمانچہ کے بدلے طمانچہ اور چٹکی کے
عوض چٹکی ہے۔ اگر کسی کو معذور کر دیا تو پوری دیت واجب ہوگی۔ عقل زائل کر دی
جائے تو دیت لازم آئے گی۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”اگر کسی آدمی نے تمہارے گھر کے اندر حجام کا اور تم نے اس
کو اجازت نہیں دی تھی اور تم نے اس کو کنکر مارا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی
تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے“ اور ننگی تلوار لے کر پھرنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے
کسی کا مال غصب کرنے سے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا لیکن چوری سے کاٹا جاتا ہے۔
مال تلف کرنے پر ضمان و تاوان دینا پڑتا ہے۔

حدود و تعزیرات

بعض ایسے گناہ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ”حد“ مشروع فرمائی ہے اس
قسم کے معاصی میں صرف آخرت سے ڈرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ عبرت ناک سزا کی
ضرورت ہوتی ہے مثلاً زنا، چوری، رہزنی یا قذف (یعنی تہمت زنا)۔
سزا کے دو طریقے ہیں ایک جسمانی سزا دوسری نفسانی مثلاً شرم و حیا اور
غیرت و عار دلانا اور بے عزت کرنا۔ اس سے کم کی سزا جلا وطن کر دینا، اس کی

احکام قضا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو آدمی قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا“

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”جب دو آدمی تم سے فیصلہ و قضا چاہیں تو جب تک دوسرے کی بھی بات نہ سن لو پہلے کی بات پر فیصلہ نہ دو“

مدعی وہ ہے جو چیز اس کے قبضہ میں نہیں ہے اس پر یعنی ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے۔ اور مدعا علیہ وہ ہے جو اصل چیز پر قابض ہے۔ کسی مقدمہ کے فیصلہ کے لئے گواہی اور قسم اہمیت رکھتی ہے۔ الفاظ کے ذریعہ قسم کو وزنی بنانے کی صورت یہ ہے کہ لفظ ”اللہ“ کے ساتھ اس کی دیگر صفات و اسماء کا اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح زمان و مکان کے ذریعہ قسم میں وزن پیدا کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

فَيَقْسِمْنَ بِاللهِ (المائدہ - ۱۰۶) اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں خدا کی قسم کھائیں۔

اسی طرح مقام کا معاملہ ہے بیت اللہ کے اندر مسجد نبوی میں یا عام مساجد کے ممبر کے سامنے قسم لینے کی اہمیت ہے۔ اسی طرح بیع و شرا کے مقدمہ میں تاوان کی اہمیت ہے۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”جب کسی راستہ کے متعلق تمہارا اختلاف ہو تو سات ذراع چوڑا راستہ رکھا جائے“

جہاد

کامل ترین دین، دین اسلام ہے جس میں جہاد کا حکم ہے جس سے امر و نہی کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو لکھا کہ ”تم پر تمہارے

خدا کا بھی وبال ہے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے مقابلہ میں جہاد کیا جو کرش قوی مضبوط اور شری النفس تھے۔ پھر بعد میں جا کر وہ لوگ احسان و نیکی کے علمبردار بن گئے۔ اگر شریعت ان کے خلاف جہاد کا حکم نہ دیتی تو ان کے حق میں یہ سعادت کہاں نصیب ہوتی۔ جہاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اُن کو قتل کیا ہے“

جہاد وغزوہ کے فضائل بے شمار ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔

- ① جہاد نظام الہی کو قائم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
- ② جہاد میں بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس میں اخلاص نیت رکھا جاتا ہے۔
- ③ سلامتی قلب اور ایمان کا ملہ جہاد سے ملتا ہے۔
- ④ قیامت کے دن شہید خون کے رنگ سے پہچانا جائے گا۔
- ⑤ جہاد کے لئے کافی تیاری اور اہتمام کرنا پڑتا ہے۔
- ⑥ جہاد سے دین کی شوکت اور دبدبہ قائم ہوتا ہے۔
- ⑦ دارالجزا میں مجاہد کا درجہ اسی صورت میں متمثل ہوگا جس صورت میں یہ اُن کے خزانہ معلومات میں متمکن تھا۔
- ⑧ جہاد کی تیاری اور سامان میں رباط (یعنی جہاد کی نیت سے گھوڑے باندھنا) اور اسلحہ کا استعمال سیکھنا وغیرہ۔

چنانچہ اولین تو مہاجرین اور انصار قریش اور قریش کے ارد گرد بسنے والوں کے لئے جہاد اسلام میں داخل ہونے کا موجب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ہاتھوں عراق و شام فتح کرائے پھر ان کے ہاتھوں ایران و روم۔ اس کے بعد کے لوگوں کے ہاتھوں ہندوستان، ترکستان، سوڈان وغیرہ ممالک فتح کرا دیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے جہاد کرنے والوں کے لئے

سامان مہیا کر دیا وہ غازی ہے اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کی وہ بھی مجاہد اور غازی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ حُرِّمِينَ زَقُونٌ ۖ
لے پیغمبر! جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں اُن کو مرا ہوا خیال نہ کرو بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے پاس جیتے جاگتے ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ (ال عمران - ۱۶۹)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تمام دوسرے ادیان اور مذاہب پر غالب ہو گا۔ جب جہاد، جہاد کا اسلحہ اور سامان حرب موجود ہوں گے۔ جب مسلمان جہاد ترک کر کے سیلوں کی دُم کے پیچھے لگیں گے تو ذلت و رسوائی اُن پر محیط ہو جائے گی اور دوسرے مذاہب والے اُن پر غالب آجائیں گے۔

پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو لشکر میں بھرتی نہ کیا جائے۔ مخزل وہ جو جہاد سے اوروں کو روکے (اور بزدلی پھیلائے)۔ مرجف وہ جو کفار کی موت کا تذکرہ کرتا رہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہم کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتے۔“ بوقت ضرورت مضائقہ نہیں۔ نوجوان عورتوں کو فوج کے ساتھ نہ لیا جائے لیکن عمر رسیدہ عورتوں کو لے سکتے ہیں۔ لشکر کو اتنی مسافت تک چلنے کا حکم دیا جائے کہ ضعف و کمزوری برداشت کر سکیں۔ امام اپنے ارادہ کو مخفی رکھے۔ جنگ میں دھوکہ سے کام لیا جاسکتا ہے کیونکہ جنگ خود ایک دھوکہ ہے۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”جب تم دیکھو کہ کسی نے خیانت کی ہے تو اس کا سارا مال جلا دو اور اُسے خوب مار مارو۔“ مال فی یعنی مال غنیمت، جزیرہ اور مفتوحہ زمین کی تقسیم قاعدہ کے مطابق کی جائے۔ مصارف مال غنیمت وغیرہ:-

① معذورین اور محتاج تنگدست پر۔

- ② سرحد پر اور ہتھیار بندی اور سامان حرب پر۔
 ③ ملکی نظم و نسق انتظامیہ پر۔
 ④ خطیب، ائمہ
 ⑤ رفاہ عامہ پر مثلاً نہر، اسپتال وغیرہ۔ سوار کو تین حصہ اور پیادہ کو ایک حصہ مال غنیمت ملے گا۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ تعالیٰ یہودی و نصاریٰ کو میں جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا۔ اور مشرکوں کو وہاں سے نکال دینے کی وصیت کرتا ہوں۔
 اور ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں دین سمٹ کر مدینہ منورہ میں آجائے گا۔

معیشت

چار اخلاق

- ① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ایک اہم مصلحت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اشغال دنیاوی ہی پر تکیہ نہ کر بیٹھے بلکہ ان اشغال کے اندر کچھ ایسے اذکار و دعائیں موجود ہوں جو اپنے منعم حقیقی کی یاد دہانی کر دیا کریں۔
 ② انسان کے بعض افعال شیطاں کے معاون بن جاتے ہیں اس لئے ان کو حرام قرار دے کر ممانعت کر دی جائے مثلاً اٹھے ہاتھ سے کھانا وغیرہ۔
 ③ بعض افعال اور ہیئت ایسی ہوتی ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے مثلاً گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ لی جائے۔ ایذا رساں فعل سے اجتناب کیا جائے مثلاً ناہموار چہت پر سونا یا سوتے وقت چراغ گل نہ کرنا کیونکہ جو ہا اگل لگا دیتا ہے۔
 ④ اس کے قریب نہ جاؤ جس سے اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے مثلاً ریشم، ریشی، تکیہ، ارغوانی سرخ رنگ، آور عیش پرستی کی تمام عادات، سامان وغیرہ کو روک

دیا جائے۔ افراط و تفریط سے نکل کر درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔

کھانے پینے کی اشیا

جب انسان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بند راہ اور خنزیر بنادیا۔ اس لئے کچھ جانور حرام کر دئے گئے یا ان کے کھانے کی ممانعت کر دی گئی چند قسم کے جانور یہ ہیں:-

- ① درندے یعنی چیرنے پھاڑنے والے مثلاً بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ۔
- ② چھٹا مارنے والے حیوانات جیسے لُؤا، چیل، باز، گرگٹ، مکھی، سانپ، بکھو وغیرہ۔
- ③ وہ حیوانات جو زمین میں چھپ جاتے ہیں مثلاً چوہا، کیڑے مکوڑے۔
- ④ سب استوں اور مردار کھانے والے جانور۔

⑤ گدھا جس کی حماقت، بے وقوفی، بے حیائی، رذالت ضرب المثل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جب تم کسی گدھے کی آواز سنو تو بارگاہِ الہی میں شیطان سے پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے“ تمام اطباء کا اتفاق ہے کہ مذکورہ بالا حیوانات مزاج انسانی کے سراسر خلاف ہیں اور ان کے کھانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ جانور بھی حرام ہوا۔ اسی طرح مردار جانور کا کھانا حرام ہوا۔ حلال جانور کے مرتے ہی اس میں زہریلے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں جو مزاج انسانی کے خلاف ہیں (اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے کہ پھر وہ جانور زہر نہیں بنتا)۔ جانور کو نیم بسمل نہ چھوڑو۔

جس کے اندر شبہ و احتمال ہو اس کو ترک کر دینا بھی ورع و تقویٰ ہے اگرچہ وہ حرام نہ ہو۔ اگر خبیث چیز طیب و پاک چیز سے الگ ہو سکتی ہے تو خبیث کو نکال دیا جائے اور طیب و پاک چیز کھائی جائے ورنہ سب حرام ہے مُمْتَنَعَة

جو کلا گھونٹ کر مارا گیا ہو۔ مَوْفُودَةٌ وہ جانور جو بغیر چھری کے مارا جائے۔
مَتَرِدِيَّةٌ اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو۔ نَطِيحَةٌ کسی جانور کے سینک سے مرا
ہو۔ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ درندے کے کھانے سے بچ رہنے والا۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النَّصَبِ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ نشانہ بازی کے لئے
زندہ جانور باندھ دیا جائے اور نشانے لگا کر مارا جائے اس کا گوشت بھی حرام ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر رحم کرنا انسان
کے لئے فرض کیا ہے اگر تم کسی کو قتل کرو تو احسان کے ساتھ قتل کرو اور جب
تم کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبیحہ کے ساتھ احسان کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو
چاہئے کہ اپنی چھری تیز کر لیا کرے اور اپنے ذبیحہ کو جلد آرام پہنچا دے۔“
اور ارشاد فرمایا کہ ”زندہ جانور کے ساتھ سے جو چیز کاٹ لی جائے وہ مردار ہے۔“
اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص شکار کے پیچھے پڑ گیا وہ لہو میں مبتلا ہو گیا“
(یعنی شکار میں کثرت اور بہتات نہ کرے)۔

سدرے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کے شرعی احکامات بہت واضح ہیں۔ کتے
کے ذریعے شکار کرو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو۔ اسی طرح جب تیر پھینکو تو اللہ
کا نام لے کر پھینکو ان سب کے احکامات بھی الگ الگ ہیں مثلاً شکار غائب ہو
کر اگر ملے تو کیا کیا جائے اگر صرف زخم لگا ہے تو کیا حکم ہے۔
اونٹنی لگائے، بکری کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلا تو اس بچہ کو کھایا
جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

آداب طعام

کھانے پینے کے آداب اور اُن کے اسرار و حکم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد

ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”اپنا اناج ناپا کر تمہیں برکت دی جائے گی۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے جو کھانا کھائے رکابی کے بیج سے نہ کھائے بلکہ اپنی طرف کے کنارے سے کھائے کیونکہ رکابی کے اوپر سے برکت اُتراتی ہے۔“
(قناعت کر لینا یہ بھی برکت ہے) اس کو اس طرح سمجھو کہ مثلاً دو آدمیوں کے

پاس سو سو روپیہ ہے ان میں سے ایک فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنا مال خرچ نہیں کرتا اور دوسروں کے مال پر طمع کرتا ہے۔ دوسرا شخص میانہ روی سے زندگی بسر کرتا ہے لوگ اُسے دولت مند سمجھتے ہیں اور وہ اپنی حالت پر مطمئن ہے۔ پس سمجھ لو کہ اس دوسرے شخص کو برکت دی گئی۔ اپنا مال اپنے اوپر بقدر ضرورت خرچ کرتا ہے یہ بھی برکت ہوتی۔

اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”جس نے حرص نفس کے ساتھ مال حاصل کیا اس میں برکت نہیں دی جائے گی اس کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے کہ کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔“

اسی طرح اناج کی جو قدر دانی نہیں کرتا اور چلتے پھرتے کھا پی لیتا ہے تو اُسے دل جمعی حاصل نہیں ہوتی پھر برکت کہاں سے آئے۔ حاصل کلام جو تاتا رکھتا ہے دھوکہ دل جمعی سے بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر اپنے سامنے سے کھائے جب لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھالے، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اُسے پوری اندر ڈبوئیں کیونکہ اُس کے ایک بازو میں شفا ہے دوسرے میں بیماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دستِ خوان اپنی جگہ پر رکھ کر کھانا نوش فرمایا (میر کرسی) نہ چھوٹے پیالے میں کھایا۔ نہ لمبی باریک پتلی چپاتی پکائی گئی۔ نہ مُسلم بکری پکی ہوئی سامنے لائی گئی، نہ کبھی تنکیر لگا کر کھایا، نہ چھنا ہوا آٹا دیکھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں یہاں یہ پسند نہیں کرتا کہ اصحابِ ملت اپنے امام کی سیرت کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی پیروی کرتے رہیں

(کیونکہ ایسے امور ملک اور ماحول کی وجہ سے اختیار کئے جاتے ہیں)۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مومن ایک آنت بھر کر کھاتا ہے اور کافرسات آنت بھر کر کھاتا ہے“

اور فرمایا کہ ”جس گھر میں کھجور ہوں اس گھر والے بھوکے نہ مریں گے۔ اور جس گھر میں کھجور نہیں وہ بھوکے مریں گے“

نیز ارشاد فرمایا کہ ”سرکہ بہت اچھا سالن ہے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص لہسن پیاز کھائے وہ ہم سے دُور رہے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”تمام حمد و ثنا اُس اللہ کے لئے ہے جو بہت زیادہ تعریف والا پاکیزہ جس کے اندر برکت دی گئی ہے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ مہمان کی ضیافت کرے“

مسکرات

شراب اور نشہ آور چیزوں کی حرمت اور اس کے اسباب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْ
بَغْضَاءَ (المائدہ - ۹۱)

شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ (شراب اور
جوئے کی وجہ سے) تمہارے اندر دشمنی اور عداوت
ڈلوادے۔

اور ارشاد فرمایا :-

فِيهِمَا أَنْتُمْ كَافِرُونَ
مَنْفَعٌ لِلنَّاسِ رَوْنَهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
(البقرہ - ۲۱۹)

ان دونوں چیزوں میں (یعنی شراب اور
جوئے میں) بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو کچھ فائدہ
بھی مگر اُن کے فائدہ سے اُن کا گناہ اور نقصان
بڑھ چڑھ کر ہے۔

عقل اور قلیل مقدار کی اجازت دیتے ہیں لیکن وہ انسانی فطرت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ قلیل مقدار کثیر مقدار کی طرف کھینچ لے جاتی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے شراب پر، شراب پینے والے پر، اور پلانے والے پر بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، بچوڑنے والے پر، بچوڑنے والے پر، اٹھانے والے پر اور اُس پر جس کے لئے اٹھائی جاتی ہے (ان سب پر) لعنت فرمائی ہے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمادیا کہ ”میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے۔“ (اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین)۔

پانی تین سانس میں پینے کی حکمت یہ بھی ہے کہ برودت والے معدہ میں پانی بتدریج پہنچنے سے برودت کا حملہ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح حار مزاج کے آدمی کے معدہ میں اگر پانی بہت سادفعۃً پہنچ جائے تو ٹھنڈک جیسی چاہئے نہیں پہنچتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کے دہانے سے منہ لگا کر اور لوٹے سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ پانی اچھل کر دفعۃً حلق میں پہنچنے سے دردِ جگر پیدا ہوتا ہے اور معدہ کو نقصان پہنچتا ہے اور معدہ میں کوڑا کرکٹ گھس جانے کا خطرہ رہتا ہے۔

لباس، زینت و زیبائش، ظروف و برتن وغیرہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس آدمی کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھے گا جو فخر و تکبر سے اپنی ازار (چادر) گھسیٹتا ہے“ اور ارشاد فرمایا کہ ”مومن کی ازار نصف پنڈلی تک ہوتی ہے۔ نصف پنڈلی سے ٹخنوں کے درمیان ہو تو کچھ حرج نہیں۔ ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ آگ میں ہے۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے دنیا میں ریشم پہن لیا تو وہ قیامت کے دن اس کو نہ پہنے گا۔“

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر (ریشم) 'دیباچہ' و 'دیا' قسی (وہ کپڑا جو کتان و حریر سے بنا ہو) میاثر (مشیرہ کی جمع ہے مشیرہ ایک چھوٹا نگہ ہوتا ہے جس کو سوار اپنے نیچے رکھتا ہے اگر وہ حریر کا ہو تو منع ہے) ارجوان (ایک سرخ رنگ ہے یہاں مراد اس رنگ کا کپڑا ہے) کی قطعی ممانعت کر دی ہے۔ دو تین انگل کے بقدر (پٹی کے) استعمال کی اجازت ہے۔ اگر ان کپڑوں سے مرض کا ازالہ مقصود ہو تو ان کا پہننا جائز ہے۔ اور کسی اور زعفرانی رنگ کے کپڑے جن سے سرور، تکبر اور ریا پیدا ہوتا ہو پہننے سے منع فرمایا بلکہ زعفرانی رنگ کے کپڑوں کو دوزخیوں کے کپڑے فرمایا۔

اور ارشاد فرمایا کہ "آگاہ رہو کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو ہو رنگ نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو۔"

اور ارشاد فرمایا کہ "زینت کا ترک کرنا ایمان میں سے ہے۔"

اور ارشاد فرمایا کہ "جس شخص نے کپڑا پہنا دنیا میں شہرت کی غرض سے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا جوڑا پہنائے گا۔"

اور ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو مناسب ہے کہ اس کی نعمت و انعام کا اثر تجھ پر نظر آئے۔"

ان دو قسم کی احادیث میں حقیقتاً کوئی تعارض نہیں ہے۔ دراصل امر مطلوب یہ ہے کہ بخل و حرص ترک کر دیا جائے اور مذموم امر یہ ہے کہ خواہ مخواہ تکلفات کی گہرائیوں میں نہ پھنسا جائے۔ ریا، نمائش، کپڑوں کے ذریعہ تکبر و غرور کا اظہار نہ کیا جائے جس سے فقراء اور مساکین کی دل شکنی ہو۔

اسی طرح اعلیٰ درجے کے زیورات کا استعمال ہے جو عورتوں کے لئے زینت و زیبائش ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہے اور مردوں کے لئے حرام۔"

اسی قسم کی اصولی چیزوں میں بالوں کی زیبائش و آرائش بھی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”مشرکوں کی مخالفت کرو داڑھیالے
بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ“

اور ارشاد فرمایا کہ ”پانچ چیزیں اصل فطرت ہیں۔ ختنہ کرنا، زیر ناف بال
صاف کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اکھاڑنا“ چالیس یوم
کی حد مقرر کر دی گئی۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”یہود و نصاریٰ داڑھی نہیں رنگا کرتے پس تم اُن کی
مخالفت کرو“ یعنی خنا (مہندی) سے رنگا کرو۔

اور فرمایا کہ ”جو شخص بال رکھتا ہو اُسے اپنے بالوں کی عزت کرنی چاہئے“ ایک
دن چھوڑ کر نگھسی کیا کرو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں
اور اُن عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں لعنت بھیجی ہے۔

آرائش و زیبائش کپڑوں پر، دیواروں پر اور فرشوں پر تصویریں بنانا
اور ویسے بھی تصویر کشی حرام ہے اس سے عیش پرستی اسراف اور بت پرستی کا
دروازہ کھلتا ہے۔ درختوں کی تصویر کشی میں اس قدر قباحت نہیں ہے۔

اور فرمایا کہ ”جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اُس گھر میں فرشتے نہیں آیا کرتے“
اور ارشاد فرمایا کہ ”ہر مصور آگ میں ہے جو تصویریں اس نے بنائی ہیں ہر

ایک کے بدلے ایک نفس مقرر کیا جائے گا وہ نفس اس کو جہنم میں عذاب دے گا“
اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص تصویر و مورت بنائے گا اُسے عذاب دیا جائے

گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو اور وہ جان نہ ڈال سکے گا“
اور اسی قسم کے امور میں سے ”تسلیات“ یعنی غم غلط کرنے والے کھیل تماشے

ہیں جو دنیا و آخرت سے غافل کر دیتے ہیں مثلاً گانے بجانے کے آلات شطرنج
کبوتر بازی، جانوروں کو لڑانا (اور اب تو ٹی وی، وی سی آر، کیسٹ، ریڈیو اور

فلم) دنیا کی خرافات ہیں کہ پیشاب پاخانہ تک دبا بیٹھتے ہیں اور وہاں سے نہیں ٹپکتے

اگر لوگ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جائیں تو شہری زندگی ختم ہو جائے۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ صرف شادی بیاہ میں دف بجانے کی رخصت ہے۔
اور ارشاد فرمایا کہ ”جس شخص نے شطرنج کھیلا اس نے اپنے ہاتھ رنگے خنزیر کے گوشت سے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شرمگاہ، حیر، شراب اور باجے حلال کر لیں گے۔“ حدی خوانی کی اجازت ہے اور آلات حرب سے کھیلنا اور شق کرنا لہو لعب میں داخل نہیں ہے۔
اسی طرح دکھاوے اور غرور کی وجہ سے کثرت سے جانور پالنا اور ان سے فائدہ نہ اٹھانے کی مذمت آئی ہے۔

اسی طرح گناہ پالنے کی بھی اجازت نہیں ہے بجز جانوروں کی رکھوالی، شکار کے لئے اور کھیتی کی حفاظت کے لئے۔ گتے کی طرح بندر اور خنزیر کا پالنا ممنوع ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”شام ہوتے ہی اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو اور مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو اور گھروں کے دروازے بند کر دیا کرو اور اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیا کرو کیونکہ اس وقت جین پھیل جایا کرتے ہیں اور اچلتے پھرتے ہیں۔ اور سوتے وقت چراغ گل کر دیا کرو کیونکہ چھوٹا فاسق چوہا بسا اوقات فلیتہ کو کھینچے لے جاتا ہے اور گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔“

ایک روایت میں وارد ہے کہ ”سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں دوبار اترتی ہے اور بے ڈھکے برتنوں اور بے بندھے مشکیزوں پر سے گذرتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے۔“ یعنی اس رات میں عموماً ہوا خراب ہو جاتی ہے پھر جب وہ لوگوں کو لگتی ہے تو وہ بانی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک مرتبہ خود اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

اسی قسم کی چیزوں میں سے بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنانا اور ان کو آراستہ

کرنا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”ہر عمارت، عمارت بنانے والے کے حق میں وبال ہے مگر وہ کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو“

اسی طرح طب کے ذریعہ علاج جائز ہے البتہ شراب کے ذریعہ نہیں۔

اسی طرح منتر ہیں۔ جن میں کفر و شرک نہ ہو ان کا پڑھنا جائز ہے۔ قرآن اور

حدیث کے الفاظ و کلمات سے کام لیا جائے تو اولیٰ ہے۔

نظر بھی حق ہے۔ جس پر نظر ڈالی جائے اسے تکلیف و صدمہ پہنچاتی ہے اور جنات

کی نظر کے بھی یہی معنی ہیں وہ تمام منتر، تعویذ اور عمل حب و غیرہ جن میں کفر و شرک

پایا جائے ان کی ممانعت وارد ہے۔ یا جن کی وجہ سے اتنا انہماک و غلو پیدا ہو جائے

کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت پیدا ہو جائے ممنوع ہے۔

فال و بدشگونی۔ ملار اعلیٰ میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بعض نفوس کی زبان

پر بلا قصد (الہامی طور پر) جاری ہو جاتے ہیں جو قیاس اور ظن پر مبنی ہوتے ہیں اور

اکثر کفر و شرک کا احتمال موجود ہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی

کی بھی ممانعت فرمادی۔ نیک فال بزرگوں کے کلمات سے اخذ کرنے میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

اسی طرح عدویٰ یعنی چھوت کی بیماری ہے۔ اس میں چونکہ توکل علی اللہ کو

بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے اس لئے اس کو منع فرمادیا۔

اسی طرح ہامہ (وہ جانور جو قبر میں پیدا ہوتا ہے) اور غول یعنی بھوت پریت

کا بھی یہی حکم ہے اسی لئے کافروں کے پاس جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

سختی سے منع فرمادیا۔

انوار۔ یعنی ستاروں کا اثر اس میں بھی اس کے اصل سے منع نہیں کیا بلکہ اس

میں مشغولی اور اعتقاد سے منع فرمادیا گیا ہے۔ مثلاً آفتاب و مہتاب سے کھیتی کا

پکنا۔ سمندر کے مد و جزر کا انکار نہیں۔ عورتوں کی عادات اخلاق انہیں کی خصوصیات

سے وابستہ ہیں اور مردوں کے اندر جو جرات، دلیری، شجاعت و سختی ہے وہ بھی ایسی ہی خصوصیات کی بنا پر ہیں۔ اسی طرح جنین کی نسبت والدین کی طرف ہوتی ہے۔ بس نجوم و کواکب کے خواص باعتبار عادت الہی جاری ہیں۔ بس یہیں سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کے اثر سے یہ رونما ہوا ہے اس سے ایمان میں خلل پڑتا ہے۔ لہذا علم نجوم بالکل ایسے ہی علم ہے جیسے تنسیخ شدہ انجیل و تورات۔

خواب کا بیان

رویا و خواب کی پانچ قسمیں ہیں:-

① بشارت الہی والا ② نفسانی ③ شیطانی تخویف ④ حدیث نفس ⑤ طبعی خیالات جو غلبہٴ اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بشارت والے خواب درحقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک قسم کی تعلیم و تلقین ہوتی ہے جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج منامی ہوئی اور پروردگار عالم کو آپ نے خواب کے اندر بہترین شکل میں دیکھا اور گناہوں کے کفارے اور لوگوں کے مختلف مدارج کی آپ کو تعلیم دی گئی۔ اور معراج منامی میں موت کے بعد کے حالات و واقعات آپ پر منکشف کئے گئے اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا علم دیا گیا۔ روایہٴ ملکیت میں حسنات و سیئات صورت مثالی بن کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بندگی کے عروج پر پہنچ کر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیتا ہے۔

شیطانی ڈراؤنے خواب ملعون و مردود جانوروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں مثلاً بندر، ہاتھی، کتے اور بد شکل سیاہ فام انسان وغیرہ۔ جو شخص ایسا خواب دیکھے تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھے اور بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دے اور کروٹ دوسری طرف بدل لے۔

خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو پوری طرح سمجھے کہ اس خواب کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ کبھی ذہن مسمیٰ سے اسم کی طرف منتقل ہوتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عقبہ بن رافعؓ کے مکان میں تشریف فرما ہیں آپ کے پاس ابن طاب (ایک خاص قسم کے چھوٹے ہارے ہیں) کے تازہ تازہ چھوٹے ہارے لایا۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ دنیا میں رفعت و سرفرازی اور آخرت میں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا دین طیب و پاکیزہ ہے۔

کبھی انسان کا ذہن لازم سے ملزوم کی طرف منتقل ہوتا ہے جیسے خواب میں تلوار دیکھنا قتال و جنگ کی علامت ہے۔

کبھی وصف سے ذات کی طرف جو اس وصف کے مناسب ہوتی ہے ذہن جاتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو سونے کے دو کنگن کی صورت میں دیکھا کیونکہ ان پر مال کی محبت غالب تھی۔ اور کبھی صفت سے موصوف کی طرف ذہن جاتا ہے۔ جتنی خواب میں رہنمائی ملتی ہے اُسی نسبت سے اُس کی تعبیر ہوتی ہے۔ خواب کی باقی قسمیں محض وساوس ہیں اُن کی کوئی تعبیر نہیں۔

آداب صحبت و معاشرت

صلاح اور فساد آداب و اخلاق میں فرق و امتیاز کرنا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد و مصالح میں سے ایک اہم مقصد و مصلحت ہے۔ ان میں سے ایک تہیۃ یعنی سلام ہے جس کے ذریعہ خوشی اور مہربانی کا اظہار کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کی عزت اور بڑے چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں اس سے معاشرت انسانی مرتب ہوتی ہے۔ ہر ملت کا اپنا ایک جدا طریقہ تہیۃ کا ہوتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے ”اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دے تیری وجہ سے یا اللہ تعالیٰ تمہاری صبح کو نعمت سے نوازے۔“ اور مجوسی ملاقات کے وقت کہتے ”ہزار سال زندہ رہو۔“

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملت کو السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ سکھلایا اور فرمایا کہ ”جب تک ایمان نہ لاؤ اُس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم آپس میں محبت نہیں رکھو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو (مصافحہ اور ہاتھ جو منا بھی سلام کا جز ہے)۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو تھوڑے زیادہ کو اور سوار پیادہ کو سلام کریں۔“ داخل ہونے والا گھر والوں کو اور بڑا بچوں اور عورتوں کو بھی سلام کرتا تھا۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”یہود و نصاریٰ کو سلام کی ابتداء تم نہ کرو اور جب تم راستہ میں اُن سے ملو تو تنگ راستہ پر اُن کو چلنے پر مجبور کر دو“ سلام کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں آتے جاتے دونوں وقت سلام کرو۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”جب دو مسلمان باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کریں اور دونوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرماتا ہے“

اور ارشاد فرمایا کہ ”عجمی لوگ جس طرح ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تم نہ کھڑے ہو اگر وہ عجمی لوگوں کی تعظیم خدام کی حیثیت سے بدرجہ ترک پہنچی ہوئی تھی لیکن اگر کوئی بشاشت و خوشنودی اور اکرام میں اضافہ کرنے کی غرض سے کھڑا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر کسی کے سامنے جھکنا قطعاً منع ہے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اُن کا ہاتھ پکڑ کر چومتے پھر اُن کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتیں اور آپ کا ہاتھ مبارک چومتیں اور اپنی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتیں۔

گھر میں داخل ہونے کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (النور - ۲۷)

اے ایمان والو تم اپنے (خاص رہنے کے) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کرو اور (اجازت لینے سے قبل) اُن کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اجازت آنکھ کے تحفظ کے لئے لازم کی گئی ہے“

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ إِيمَانِكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَقَدْ

اے ایمان والو (تمہارے پاس آنے کے لئے) تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے اُن کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہئے (ایک تو نماز صبح سے پہلے اور (دوسرے) جب (سوئے لیٹنے کے لئے) دوپہر کو اپنے (بعض) کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور (تیسرے) نماز عشا کے بعد۔

اجازت لینے کا طریقہ۔ ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ تین

مرتبہ اجازت طلب کرو اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کوئی آدمی کسی کو مجلس میں سے اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ یوں کہے کہ ذرا کشادہ ہو جاؤ کھل کر بیٹھو“ اور فرمایا کہ ”جو شخص مجلس میں سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا حقدار ہے“

ادب۔ اور فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی شخص چت لیٹ کر اپنا ایک پاؤں دوسرے

پاؤں پر نہ رکھے“ اور پیٹ کے بل لیٹنے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ

کچھ مرد اور کچھ عورتیں باہم غلط ملط ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ تمہارے لئے جائز نہیں کہ راستہ کے بیچ میں بیٹھو بلکہ تم کو ضروری ہے کہ راستہ سے ایک طرف بیٹھو۔ مرد کو دو عورتوں کے درمیان سے گزرنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔

چھینک اور اس کا جواب۔ فرمایا جس کو چھینک آئے تو الحمد للہ کہے اس کے جواب میں ین حمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا یہ جواب دے یرھد یکنو اللہ ویصلح بانکھو۔ تین مرتبہ چھینک کا جواب ہے اس کے بعد وہ زکام ہے۔

تناوب جمائی۔ فرمایا جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے حتی الامکان اسے دفع کرے کیونکہ آدمی جب جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر بہنسا ہے لہذا ہاتھ سے منہ بند کر لیا جائے۔

سفر و سیاحت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر لوگ تنہائی کی بُرائی کو جان لیں جو میں جانتا ہوں تو وہ رات کے وقت تنہا سفر نہ کرتے۔“ اور ارشاد فرمایا کہ ”فرشتے ایسے رفیقوں کے ساتھ رفاقت نہیں کرتے جن کے ساتھ گنا اور گھنٹہ ہو۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے نیز اور کھانے پینے سے روک دیتا ہے۔ جب کام پورا ہو جائے تو اپنے اہل کی طرف جلد لوٹ جاؤ۔“ اور فرمایا کہ ”سفر سے واپسی ایسی ہو کہ رات کے وقت اپنے اہل و عیال کے پاس نہ

پہنچے۔“

کلام و گفتگو۔ ایسی نہ ہو کہ شہنشاہ کسی کو کہا جائے۔ فرمایا قیامت کے دن بدترین نام شہنشاہ ہے۔ ملک اور حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا کسی کی ایسی تعظیم نہ کرو کہ شرک کا شائبہ ہو۔ نہ اپنے لڑکے کا نام یسار رکھو نہ افلح اور نہ رباح رکھو۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا نام رکھا کرو لیکن میری کیفیت نہ رکھو کیونکہ میں قاسم ہوں اس وجہ سے کہ تم میں تقسیم کرتا ہوں۔

اور فرمایا کہ ”کوئی غلام اپنے مالک کو ربی نہ کہے بلکہ ”میرا سید“ کہے۔“
 اور فرمایا کہ ”انگور کا نام کرم نہ رکھو بلکہ عنب اور جلدہ۔ کھو۔“ اور یہ بھی نہ
 کہا کرو کہ افسوس زمانہ کی بد نصیبی کیونکہ دہر اور زمانہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔
 اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میں سے یہ کوئی نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا بلکہ یہ کہے
 کہ میرا نفس بگڑ گیا۔“

اور فرمایا کہ ”تم یہ نہ کہو کہ اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے چاہا
 اور پھر فلاں نے چاہا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کا ذکر نہ کرو بلکہ اللہ کے بعد کا
 درجہ دے کر کہو۔

اور ارشاد فرمایا کہ ”فضول باتوں میں (مبتلا رہنے والے اور) غور کرنے والے
 ہلاک ہو گئے۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اُسے
 چاہئے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”مسلمان کو گالی دینا فسق (گناہ) ہے اور اس سے لڑنے
 والا بھی فاسق ہے۔“

علماء کرام کہتے ہیں کہ چھ باتیں غیبت کی حرمت سے مستثنیٰ ہیں :-
 ① کسی کے ظلم کا اظہار کرنا ② کسی متکبر کی اصلاح مقصود ہو ③ کسی کے بارے
 میں فتویٰ طلب کرنا ④ کسی کو شر سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کی برائی کی جائے
 ⑤ جو علانیہ فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہو ⑥ کسی کی پہچان کرانے کی غرض سے اس
 کا عیب بیان کیا جائے۔

نیز علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت بھی جھوٹ بولنا جائز ہے جبکہ اپنا
 اصل جائز مقصد جھوٹ کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد ہے کہ ”وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کی اصلاح کی غرض سے جھوٹ
 بولے اور کسی کی نیکی ظاہر کرے یا خیر و بھلائی کی بات کہدے۔“

احکام نذر و منت و قسم

نذر و قسم نیکی کی اصولی چیزوں میں سے نہیں ہیں۔ مگر پھر بھی جب ان پر اللہ کا نام لگا دیا جائے تو ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اس کے پورا کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”تم لوگ نذر نہ مانا کرو کیونکہ نذر تقدیر میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس کے سبب سے بخیل کی طرف سے کوئی چیز نکل جایا کرتی ہے۔“ یعنی جب آدمی مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے مال خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

قسم کی چار قسمیں ہیں۔

① اول قسم معتقدہ (پکی) یہ اس قسم کو کہتے ہیں جو کسی آئندہ چیز کے لئے کھائی جائے وہ چیز ممکن بھی ہو۔ دل میں اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہو تو اس قسم کو پورا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔

② دوسری لغو قسم۔ جیسا کہ لوگ بلا ارادہ قسمیں کھاتے ہیں یا عادت قسم کھانے کی ہو جاتے یا جس کے ہونے کا گمان ہو اس پر قسم کھائی لیکن بعد میں اس کے خلاف ثابت ہو۔ ایسی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

③ تیسری قسم غموس ہے۔ قصداً جھوٹی قسم اس لئے کھائی جائے تاکہ ناحق مال کسی مسلمان کا حاصل کیا جائے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔

④ چوتھی قسم محال عادی ہے۔ یعنی خلاف عادت پر قسم کھانا جیسے گزشتہ کل روزہ رکھوں گا یا مردہ کو زندہ کرنے کی۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس قسم کی قسم کا اعتبار ہے یا نہیں۔

حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھایا کرو اگر قسم کھانا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ ورنہ خاموش رہو۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”جب تم کسی چیز کے متعلق قسم کھا لو بعد میں تمہیں دوسری
 چیز میں خیر و بھلائی نظر آئے تو تم قسم کا کفارہ دیدو اور وہ چیز اختیار کرو جو اچھی ہے۔“
 اور ارشاد فرمایا کہ ”جس نے قسم کھائی اور پھر کہہ دیا انشاء اللہ تو وہ حانت
 نہ ہوگا“ یعنی اس کا ارادہ قطعی نامکمل رہ گیا۔

نذر کی کئی قسمیں ہیں:- نذر مبہم

- ① نذر مبہم۔ اگر نذر معین نہ ہو تو اس کا کفارہ اور قسم کا کفارہ ایک ہی ہے۔
- ② نذر مباح۔ اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔
- ③ نذر طاعت۔ اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔
- ④ نذر معصیت۔ اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔
- ⑤ نذر محال۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو آدمی ایسی چیز کی نذر کرے
 جس کو ادا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ قسم کے کفارہ کی طرح ہے۔“
 اس میں (نذر میں) قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص کسی طاعت و عبادت کی نذر
 مانے تو اُسے پورا کرے اور اس کے سوا کسی چیز کی مانے اور دل میں یہ کھٹک پیدا
 کرے تو کفارہ واجب ہے (یعنی کفارۃ قسم ادا کرے)۔

ابواب شتی

سیرۃ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فتن، مناقب وغیرہ مختصر اور اجمالی تبصرہ

جس مقصد کے لئے ہم نے اس کتاب کو تحریر کیا اس سے اب ہم فارغ ہو گئے
 ہیں پورے طور پر اسرار شریعت ہم بیان نہیں کر سکے کیونکہ احکام شرعیہ کے مصالح
 حکم اور اسرار و رموز کی کوئی انتہاء نہیں ہے جو کچھ کہا گیا وہ ان کی حقیقت و جلالت
 شان کے لئے کافی نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جو چیز پوری
 مگی پوری حاصل نہیں کی جاسکتی اُسے سب کا سب ترک بھی نہیں کیا جاسکتا اس لئے

ہم بہت ہی اختصار سے سیرۃ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فتن اور مناقب صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرۂ نسب اس طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ عرب کے افضل و اعلیٰ نسب و خاندان میں سب سے زیادہ شجاع، بہادر، سخی اور سب سے زیادہ فصیح اللسان، صاحب بلاغت اور ذکی القلب آپ ہی کا قبیلہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نبوت کا استحقاق اسی کو ہوتا ہے جو کامل الاخلاق ہو اور بعثت انبیاء سے اللہ تعالیٰ کا مقصد حق کو غالب کرنا ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ کجرو اور غلط کار لوگوں کو راہ راست پر لایا جاتا ہے۔

خلق و خلق کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بالکل معتدل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میا نہ قد تھے۔ موئے مبارک نہ بالکل گھونگر یا لے اور نہ کوتاہ تھے جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں۔ نہ بہت لمبے بلکہ بین بین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت جسیم الجشتہ تھے نہ بالکل مدور الاعضاء۔ چہرہ مبارک گولائی لئے ہوئے تھا سر مبارک بڑا اور موزوں تھا۔ داڑھی گھنی تھی۔ ہتھیلیاں بھاری اور پر گوشت تھیں۔ پنجے بھی پر گوشت تھے۔ رنگ سفید سُرخ مائل تھا۔ اعضاء اور جوڑوں میں فرہی تھی۔ طاقت اور گرفت کے لحاظ سے نہایت قوی اور مضبوط تھے۔ لب و لہجہ میں سب سے زیادہ پُر صداقت۔ نرم خو۔ نرم طبع۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگہانی طور پر یکایک دیکھ لیتا تو ہیبت کھا جاتا اور اس پر رعب طاری ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت سے واقف ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہو جاتا۔ اور باوجود بزرگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متواضع اور

منکسر المزاج تھے۔ گھروالوں اور خدام کے حق میں نہایت ہی نرم دل اور مہربان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ دس برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی آف تک نہیں کہا۔ مدینہ منورہ کی ادنیٰ کینز و باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جس خدمت کے لئے اور جہاں چاہتی لے جاتی۔ اور اپنے گھروالوں کی خدمت اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انجام دیا کرتے تھے۔

نفس گوئی، لعنت و ملامت، گالی گلوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی۔ اپنا جوتا خود ٹانگ لیتے۔ اور اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے۔ اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک اولوالعزم شخصیت تھی اور عزائم و اقدام کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مغلوب اور پست ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ حکمت و مصلحت کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت نہیں ہوا کرتی تھی۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض اور فراخ دل اور فراخ حوصلہ تھے۔ مصائب اور تکالیف برداشت کرنے میں تمام دنیا سے زیادہ ثابت قدم اور صبر و ہمت کے پیکر تھے۔ رحم دلی، لطف و مہربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مگر ان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے اور تدبیر منزل اور نظام خانہ داری کی اصلاح اور اپنے اصحاب اور حواریوں کی سیاست اور شہری مصلحت پیش نظر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت سے کام لیتے اور ان کاموں کا اس قدر التزام فرماتے کہ اس سے زیادہ متصور و ممکن نہ تھا۔ ہر چیز کی قدر قیمت اور ہر چیز کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہمیشہ عالم ملکوت کی طرف رہتی اور فریفتہ وار ذکر الہی میں مشغول رہتے اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، کلام اور جملہ حالات

سے ظاہر ہوتی تھی۔ اور غیب سے تائید ہوتی اور برکت دی جاتی تھی اور معجزات کا ظہور ہوتا تھا مستقبل کے حالات منکشف ہوتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کی بشارت اور پیشین گوئی فرماتے چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے خواب میں ایک نور دیکھا جس نے اُن کے شکم سے نکل کر سارے کرۂ زمین کو منور کر دیا۔ اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا دین مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ جنات بھی، کاہن اور نجومی بھی، واقعات جویہ اور حوادث فضائیہ سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و مدارج، عظمت و جلالت کی خبر دیتے چلے آ رہے تھے۔ بے شمار دلائل نبوت آپ کی مقدس ذات میں جمع تھے جیسا کہ ہر قل قیصر روم نے بھی خبر دی۔

فرشتوں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک شق کیا اور ٹٹانکے لگائے گئے جس کا اثر و نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر باقی تھا۔ ابوطالب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کا سفر کیا تو وہاں کے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو فرشتے مدت میں نمودار ہونے لگے۔

حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے انتہا محبت تھی۔ تعمیر کعبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر عورت کھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند آنے لگی اور ”رؤیا رصالحہ“ یعنی عمدہ خواب دیکھتے تھے۔ اس کے بعد ”مقام حرا“ پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نزول وحی کی ابتداء ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشویش طاری ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

لے کر وقر بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرشتے کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان وزمین کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھتے کبھی حرم کے اندر کبھی انسانی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کبھی گھنٹی کی آواز میں مجھ پر وحی اترتی ہے۔ کبھی آدمی کی شکل میں فرشتہ سامنے آتا ہے جو کچھ میں سنتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں“

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دنیا کے سامنے دعوت اسلام پیش کرو چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ رضی اللہ عنہم مشرف باسلام ہو گئے۔ توحید کی دعوت اور شرک کی تردید شروع کی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے پھر ان لوگوں نے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، چادریں گلے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا گیا لیکن صبر کے پیکر ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے اور ایمان لانے والوں کو نصرت الہی کی خوشخبریاں سناتے رہے اور مشرکین کو شکست کی خبر سناتے رہے اس سے کفار اور مشرکین ایذا رسانی میں اور زیادہ شدید ہو گئے۔

جب مصائب ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ (مشیت الہدی) پھر حبیب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو ہجرت کے مسئلہ پر غورو فکر و تمنا اور آرزو فرمانے لگے کبھی طائف کبھی یمامہ کبھی ہجر کی طرف تشریف لے جائے پر غور فرمایا۔

اسی درمیان میں معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک سیر کرائی گئی اور یہ سب عالم بیداری میں جسم مبارک کے ساتھ پیش آیا اور شوق صدر کے ذریعہ قلب کو ایمان سے پُر کر دیا گیا اور براق کی سواری پیش کی گئی۔ آسمانوں پر یکے بعد دیگرے چڑھنے اور منزل بہ منزل ہر چیز کا مشاہدہ

کرایا گیا۔ اس کے بعد معراج ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ”فطرت کی طرف آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رہنمائی کی گئی اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور معراج ہی میں پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی اور یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سچا سچ نمازوں کے برابر ہے۔

اس کے بعد عام قبائل عرب میں دعوت پہنچی تو عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ میں یکے بعد دیگرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مدینہ منورہ کے انصار نے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امر واضح فرما دیا کہ مدینہ منورہ ہی کی ہجرت دین کی سر بلندی کے لئے بہتر ہے۔ قریش مکہ کا غصہ اور دشمنی اور تیز ہو گئی قتل کا منصوبہ بنایا چونکہ حق تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غلبہ و اقتدار کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صادر ہو چکا تھا اس لئے ہجرت مدینہ طیبہ کا حکم ہوا۔ ہجرت مدینہ کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے۔

- ① غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اُسی وقت شفا یاب ہو گئے۔
- ② کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اُس غار کے منہ تک پہنچ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کو اندھا بنا دیا اور اُن کے خیالات کو دوسری طرف موڑ دیا۔

- ③ غار سے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک تعاقب کرتا ہوا پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا شکم تک سنگلاخ زمین میں دھنس گیا پھر سراقہ نے عہد کیا کہ وہ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اُسے نجات مل گئی۔

۴) اُمّ مجتد کی بکری جس کا دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا۔ خوب دودھ دیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے عبداللہ بن سلامؓ نے حاضر ہو کر
تین باتیں دریافت کیں جن کو نبی و پیغمبر کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔

① پہلی بات یہ کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟

② دوسری بات یہ کہ اہل جنت کا اولین کھانا کیا ہوگا؟

③ تیسری بات یہ کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے بچہ ماں یا باپ کے مشابہ ہوا
کرتا ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کی پہلی علامت یہ ہے کہ
ایک آگ نکلے گی جو مشرق و مغرب تک لوگوں پر پھیل جائے گی۔ دوسرے اہل جنت
کی پہلی خوراک مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ جب مرد کی
منی عورت کی منی پر سبقت کرتی ہے یعنی مرد کا لطف عورت کے لطف سے پہلے عورت
کے رحم میں پہنچ جاتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی
منی پر سبقت کرتی ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن
سلامؓ مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اور تمام یہودی علماء کے اندر خاموشی چھا گئی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے یہود
کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔

اس کے بعد تعمیر مسجد میں مشغول ہو گئے اور نماز اور نماز کے اوقات کی
تعلیم شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھلائی
گئی لیکن فیضان غیبی کا انتظار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا حضرت عبداللہ
واسطہ ہو گئے۔ لوگوں کو جماعت و جمعہ اور روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کا حکم اور
اسلام کی دعوت علانیہ شروع کر دی گئی۔ اور جب مسلمانوں میں وحدت، اجتماع
اتفاق و اتحاد کا مل طور پر پیدا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ کفار پر
کا مل احتیاط سے نگرانی رکھیں۔ واقعہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و

کرم سے مینہ برسایا جس سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا اور صحابہؓ نے پانی ضرورت کے لئے جمع کر لیا۔ اور فتح و ظفر کی بشارت بھیجی گئی حالانکہ کفار کے لشکر کی تعداد بہت بڑی تھی اور بذریعہ وحی یہ بھی اطلاع دی گئی کہ کون کون سردار اور کفار کے سرغنہ کس کس مقام پر قتل کئے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا سرسرفراز ہوا۔

قریش کے اسیروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے تاکہ شرک کی جڑیں کاٹ کر پھینک دی جائیں۔ صحابہ کرامؓ نے کسی خیال کے تحت فدیہ لے کر اُن کو چھوڑ دیا مرضی الہی کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں پر عقاب نازل ہوا لیکن پھر معاف کر دیا گیا۔

کچھ یہود نقض عہد کا جرم کر چکے تھے اس لئے بنی نضیر اور بنی قینقاع کو اس جرم میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اور کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا۔ ابورافع حجاز کا تاجر تھا وہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا اس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے آسانی سے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن جب حضرت عبد اللہؓ اس کے گھر سے نکلنے لگے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔

آحد میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی لیکن اس شکست میں مختلف شکلوں میں رحمت الہی کا ظہور ہوا کیونکہ مذہبی بصیرت اور بیداری پیدا ہوئی۔ اور شکست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے پیش آئی اس سے صاف صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ہر شخص پر اُسی قدر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے جس قدر وہ اعتماد و بھروسہ کے قابل ہو۔ جب حضرت عاصم اور اُن کے رفقاء رضی اللہ عنہم شہید کر دیئے گئے تو بھڑوں کے چہرے نے اُن کی لاشوں کی حفاظت کی اور دشمن اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔

اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی تو کفار کی ساری فریب کاریاں اُن کے ہی حق میں الٹی ہو گئیں اور مسلمانوں کو کسی قسم کا نقصان نہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ

عنے کے کھانے میں اس قدر برکت عطا کی گئی کہ صرف ایک صاع جو اور ایک بکری کا بچہ تقریباً ایک ہزار مسلمانوں کے لئے کافی ہو گیا۔

قیصر اور کسریٰ کے حملات کی بربادی پتھر پر ضرب سے شرارے اٹھنے سے آپ پر منکشف ہوئی اور فتح کی بشارت دی۔ جنگ خندق کے دنوں اندھیری رات میں ایسی سخت آندھی چلی کہ کفار کے دل دہل گئے اور شکست خوردہ بھاگ نکلے۔

بنی قریظہ نے اس موقع پر بدعہدی کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے موافق جولٹنے کی طاقت رکھتے تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بال بچوں کو قید کر لیا گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک (حضرت زید رضی اللہ عنہ) نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا نکاح کر دیا۔

ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی مویشی ہلاک ہو رہے تھے ایک اعرابی نے درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سات دن تک بارش ہوتی رہی جب بارش ضرر رساں ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش رکنے کی دعا فرمائی لے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہم پر نہ برسا۔ آپ جس طرف اشارہ فرماتے بادل فوراً ہٹ جاتے۔ اس قسم کے واقعات کی فہرست بہت طویل ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کا قرض ادا کرنے کے لئے کھجور کے ڈھیر پر تشریف فرما ہو گئے اور قرض خواہوں کو ناپ ناپ کر دینا شروع کر دیا تمام قرض ادا ہو گیا اور کھجور جتنے تھے اتنے ہی باقی رہ گئے۔

حضرت ام سلیم کے پاس چند روٹیاں تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوب شکم سیر ہو کر کھالیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق کے خلاف جہاد کیا انسانوں کی شکل میں بہت سے فرشتے نمودار ہوئے جن سے دشمن مرعوب ہو گئے۔ اسی غزوہ میں

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ رحمت الہی نے اُن کی برائت فرمادی اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان پر حد جاری کی گئی۔

ایک بار سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بارگاہ الہی میں نضرع وزاری شروع فرمادی اسی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور دیوار قبلہ کے درمیان جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا کہ فتح کے ساتھ مکہ میں حلق اور قصر کے بعد داخل ہوں گے بغیر خوف و خطرہ کے اس لئے لوگوں نے ارادہ کیا عمرہ کا۔ لیکن یہی سبب بنا صلح کا اور اس معاہدہ کی وجہ سے بے شمار فتوحات کا دروازہ کھلا جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کنوئیں کا تمام پانی صحابہ کرامؓ نے کھینچ کر استعمال کر لیا۔ پورے لشکر میں سوائے ایک برتن کے کسی کے پاس پانی نہ تھا لوگ شدت پیاس سے بیتاب ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے سوتے بہہ نکلے جس سے تمام لوگ سیراب ہو گئے۔

اور مخلصین کے غلوں کی جانچ کی غرض سے بیعت رضوان بھی وقوع پذیر ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ”خیبر“ کی فتح عطا فرمائی اور کثرت سے مال غنیمت عطا کیا گیا تاکہ مسلمان جہاد کی طاقت بڑھا سکیں اس سے خلافت کے منظم ہونے کی بنیاد پڑ گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خلیفۃ اللہ ہو گئے۔

خیبر کے موقع پر یہودیوں نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمادیا۔

اسی موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو چوٹ لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ اس چوٹ پر دم کر دیا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے پھر کوئی شکایت باقی نہ رہی۔

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لئے کون چیز نہیں ملی تو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودرختوں کو بلایا وہ اس طرح چلے آئے جس طرح کیل کھینچنے سے اونٹ چلا آتا ہے جب آپ ضرورت سے فارغ ہو گئے تو درختوں کو ان کی جگہوں پر واپس کر دیا۔

ایک مرتبہ ایک مجاہد (جنگجو) نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب بٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے ہاتھ باندھ دیئے۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ القار الہی قیصر و کسریٰ اور ہر جبار سرکش و منکر کے نام فرمان جاری کر دیا۔ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بے ادبی کی اور فرمان کو پھاڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک کو پارہ پارہ کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کو موتہ (ملک شام میں ہے) روانہ فرمایا۔ وہاں ان پر جو حالت گذری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ منکشف ہو گئی اس سے پہلے کہ وہاں سے خبر آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلادیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کو اس کی اطلاع دینا چاہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس قصہ سے آگاہ کر دیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مکہ“ کو فتح کر لیا۔ غزوہ حنین بہت صبر آزماء معرکہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان نے نہایت ہی استقلال کا مظاہرہ فرمایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر کفار کی جانب پھینکی اس میں یہ اعجاز تھا کہ سب کی آنکھوں میں پہنچی جس سے سارے کفار بیٹھے پھیر کر بھاگ گئے اس طرح یہ معرکہ سر ہوا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ ار تھا اور اس نے کفار سے سخت مقابلہ کیا فرمایا یہ دوزخی ہے۔ قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو آپ کے ارشاد میں شک ہو مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جاو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اصل حالت منکشف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں تمام حالات کی خبر کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لئے دعا فرمائی تو اسی دن وہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔

ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آج اپنا کپڑا بچھا کر میری باتیں سنے گا پھر اس کپڑے کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے گا تو پھر وہ کبھی اپنی بات کو نہ بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی کیا پھر وہ اپنی بات کبھی نہیں بھولے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاخ کا سہارا لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھنے لگے وہ شاخ جدائی برداشت نہ کر سکی چیخنے اور رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے پکڑ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا جس سے اُسے تسکین ہو گئی۔

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سست گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس کے بعد سے کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دین کو کامل طور پر مستحکم کر دیا تو فتوحات کا تانابندہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال اور گورنر مقرر فرمائے اور قاضی بھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گرمی بہت شدید تھی اور مسلمانوں کی حالت نہایت شکستہ تھی لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح دے کر رومیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شوکت و عظمت کا سکہ قائم فرما دیا۔

جب دین پورے طور پر مکمل ہو گیا تو سورہ برات (سورہ توبہ) نازل ہوئی تو مشرکین سے تمام معاہدے کا عدم ہو گئے۔ خیران کے نصاریٰ کو مباہلہ کی دعوت دی لیکن وہ ہمت نہ کر سکے اور جزیرہ دینا قبول کر لیا۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم

کے ساتھ حج کے لئے نکلے اور مناسک حج کی تعلیم دی۔ کفر و شرک کی تمام تحریفات و تبدیلیوں کی اصلاح فرمائی۔ جب ارشاد اور ہدایت کا کام مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو انسانی صورت میں آپ کے پاس بھیجا انہوں نے صحابہؓ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کی حقیقت دریافت کی تو آپ نے وضاحت فرمادی اور حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کی تصدیق کرتے گئے۔

جب آپ بیمار ہوئے تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمہ جاری تھا ”الرفیق الاعلیٰ“ (مجھے رفیق اعلیٰ سے ملنے کا شوق ہے)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے دین کا کفیل اور محافظ بن گیا اور ایک ایسی قوم کھڑی کر دی جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتی تھی اور کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ اس قوم نے تمام جھوٹے مدعیان نبوت اور روم و عجم کے مقابلہ میں جہاد کا اعلان کر دیا تا آنکہ دین الہی پوری طرح غالب ہو گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔

فتنوں کا بیان

وہ فتنے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی

- ① اول انسان کی اپنی ذات کا فتنہ ہے۔ جس سے اس کے قلب کے اندر قساوت اور سیاہی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ طاعت و عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت سے محروم رہتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے تین اصولی حصے ہیں:-
- ① ایک قلب جس میں احوال و جذبات پیدا ہوتے ہیں مثلاً غصہ، دلیری، جفا، محبت خوف وغیرہ۔

- ② دوسرا عقل ان تمام علوم کا مبدا ہے جن کی انتہاء جو اس پر ہے مثلاً وہ بدیہی احکام جو تجربہ، حواس، حدس وغیرہ سے معلوم ہوں۔ یا دلائل و براہین سے۔

③ تیسرا طبیعت جو کہ تمام نفسانی رغبتوں کا مبداء ہے مثلاً کھانا پینا، جماع وغیرہ
 ① اب اگر قلب پر بہیمیت غالب آجاتی ہے تو ایسے انسان کو شیطان انس کہتے
 ہیں (یعنی شیطانی انسان)۔ اور اگر قلب پر ملکی خصائل غالب آجاتے ہیں
 تو اُسے قلب انسانی کہتے ہیں۔ اور جب یہ خصائل ملکی یعنی قلب انسانی، انس
 کی محبت، خوف وغیرہ عقائد حقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قلب کی صفائی ہو
 جاتی ہے اور اس کا نور ترقی کرتا ہے تو اس قلب کو ”روح“ کہتے ہیں۔

② اسی طرح عقل کا معاملہ ہے جب عقل پر خصائل بہیمیہ غالب ہو جاتے ہیں
 تو قلب جھنجلا جاتا ہے اور اس کا نفس جذبات طبعیہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے
 اگر خواہش نفس کی جنبش پیدا ہوتی ہے تو ہمبستری کے خیال میں گم ہو جاتا ہے
 بھوک معلوم ہو تو کھانے کے خیال میں گم رہتا ہے۔ اسی طرح جب شیطانی خیالوں
 سے مغلوب ہوتا ہے تو سچے اعتقادات میں شبہات پیدا کرتا ہے اور ان افعال کی
 طرف اس کا میلان رہتا ہے جن سے نفوس سلیمہ کو نفرت ہے۔ ملکی خصائل کا اثر
 بھی عقل کے لوازم سے ہوتا ہے جن علوم اور جن باتوں کی تصدیق ضروری ہے ان
 کی تصدیق کی جاتی ہے۔ پھر جب عقل نور و صفائی کے اعتبار سے قوی تر ہو جاتی
 ہے تو اس حالت کو ”سیر“ کہتے ہیں اور بذریعہ خواب یا بذریعہ فراست و حدیث یا
 کشف اور باطن غیبی علوم کا فیضان ہوتا ہے اور جب عقل کا میلان زمان
 و مکان سے بالاتر ہو جاتا ہے تو اُسے خفی کہتے ہیں۔

③ قلب اور عقل کے بعد اب اگر طبیعت انسانی خصائل بہیمیہ کی طرف مائل ہو جائے
 تو اُسے ”نفس امارہ“ کہتے ہیں۔ اور اگر یہی طبیعت بہیمیہ اور ملکیہ کے درمیان
 کبھی اس طرف کبھی اُس طرف جھکتی رہتی ہے تو اُسے ”نفس لوامہ“ کہتے ہیں۔
 اور اگر یہی طبیعت شریعت کی قیود کی پابند ہو جائے تو اُسے ”نفس مطمئنہ“ کہتے
 ہیں۔ میرے نزدیک معرفت لطائف انسانی کا یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے۔

واللہ اعلم

② دوسرا فتنہ۔ فتنہ اہل وعیال یعنی نظام خانہ داری میں فتنہ و فساد ہوتا ہے مثلاً ابلیس میاں بیوی میں تفرقہ ڈلواتا ہے۔

③ تیسرا فتنہ۔ سمندر کی طرح موجزن ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”شیطان اس امر سے مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں گے۔ لیکن وہ اُن میں فساد ڈلواتا رہے گا۔“

④ چوتھا فتنہ۔ فتنہ ملیہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حواری لوگ وفات کر جائیں گے تو نااہلوں کے ہاتھ میں دین کے اختیارات چلے جائیں گے مشائخ اور علماء کرام دین کے بارے میں تعمق و غلو شروع کر دیں گے اور سلاطین اور بے علم لوگ دین میں سستی اور غفلت کرنے لگیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔

⑤ پانچواں فتنہ۔ وہ ہے جو سارے آفاق میں انسانیت کے مقاصد کی بالکل تحریف کر دیں گے اس وقت سب سے بڑا زکی اور زاہد وہی ہوگا جو اپنی مرضی اور طبیعت کے تقاضوں سے اپنے کو الگ رکھے گا اور ان کی اصلاح کی پروا نہیں کرے گا۔ اور عام لوگ بہیمیت میں جذب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ان دونوں فریقوں کے بین بین ہوں گے کہ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ۔ چٹا وہ فتنہ ہے جو آسمانی حوادث سے متعلق ہے جس میں عام تباہی و بربادی کا خوف ہوتا ہے مثلاً تباہ کن طوفان، وبا کا پھیلنا، زمین کا پھٹ جانا، دنیا میں دوزخ آگ کا لگنا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم اگلے لوگوں کے تمام طریقوں میں قدم بہ قدم چلو گے جیسے بالشت کے ساتھ بالشت اور گز کی برابری کرتا ہے حتیٰ کہ ان میں سے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی ویسا ہی کرو گے۔“

اور ارشاد فرمایا کہ ”صالح اور نیک بندے درجہ بدرجہ ختم ہوتے جاتے ہیں ناقدرے سبک طبع ایسے باقی رہتے جائیں گے جیسے جو کی بھوسی اللہ تعالیٰ کے نزدیک

اُن کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔

اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کی ہدایت نبوت اور رحمت سے ہوتی ہے اس کے بعد خلافت اور رحمت کا زمانہ آئے گا اس کے بعد گزند بادشاہت آئے گی۔ اس حکومت کے بعد جبر و ظلم، تمرد و سرکشی اور فساد فی الارض کا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، شرمگاہ اور شراب کو حلال اور درست سمجھیں گے۔ اسی حالت میں ان کو رزق دیا جائے گا اور ان کی امداد کی جائے گی تا آنکہ لوگ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے۔

میں (حضرت شاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہوں کہ نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر ختم ہو گئی۔ اور وہ خلافت جس میں تلوار نہیں تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اور اصلی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سبکدوشی پر ختم ہو گئی۔ گزند بادشاہت کا زمانہ وہ ہے جب صحابہ کرام بنو امیہ سے لڑتے رہے اور بنو امیہ سختیاں کستے رہے یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور جبر و سرکشی کا زمانہ بنو عباس کی خلافت کا ہے کہ انہوں نے خلافت کو قیصر و کسریٰ کی رسوم و عادات میں ڈھال لیا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیشین گوئی حق ثابت ہو گئی)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلوب پر اس طرح فتنے اتریں گے وہ قلوب کو گھیر لیں گے جیسے چٹائی کی تیلیاں باہم ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں جن قلوب میں فتنے سرایت کر جائیں گے ان میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا اور جو قلوب ان فتنوں کو قبول نہیں کریں گے ان میں سفید نقطہ پیدا ہو گا چنانچہ قلوب دو قسم کے ہوں گے ایک سفید چٹان کی طرح صاف و بے داغ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں کوئی فتنہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ دوسرا سیاہ گرد آلود ٹیڑھے کوزے کی مانند جو منکر و معروف کی پہچان ہی نہ کر سکے گا بجز اپنی خواہش کے جو قلب میں سرایت کر گئی ہے۔ امانت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امانت طبیعت کی جڑ میں پیدا ہوا کرتی ہے پھر اس کا علم قرآن و حدیث کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔

امانت کے جاتے رہنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ
 ”امانت کا اثر دل سے آہستہ آہستہ جاتا ہے پہلے اس کا نور ختم ہو کر تیرگی رہ جاتی ہے
 پھر ظلمت کا اثر دیر پا ہوتا ہے“

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا اسلام سے پہلے جو تاریکی پھیلی ہوئی تھی وہ بعد میں بھی پھیلے
 گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا اس سے بچنے کی کیا شکل
 ہے؟ فرمایا کہ تلوار نجات دے سکے گی۔ میں نے عرض کیا تلوار کے بعد بھی کچھ تاریکی
 باقی رہے گی؟ فرمایا ناخوشی اور ناگواری سے حکومت قائم ہوگی اور مکر و فساد سے
 صلح ہوگی۔ عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ مگر ابھی کی طرف بلائیں گے اس وقت
 اگر کوئی خلیفہ موجود ہو جو باطل کاموں پر تیرے پیٹ پر کوڑے لگائے اور تجھ سے
 مال وصول کرے تو اس کی اطاعت کرنا ورنہ افسوس و غم کی حالت میں مرجانا۔
 شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ تلوار سے نجات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد
 میں ہوئی کہ اہل عرب مرتد ہو گئے تھے اور ناخوشی کی حکومت اور باہمی نزاع حضرت
 عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے عہد میں۔ اور مکر و فساد کی صلح حضرت معاویہ
 اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے عہد میں۔ اور مگر ابھی کی طرف بلانا ملک شام میں یزید
 اور عراق میں مختار وغیرہ کا عہد تھا یہاں تک کہ عبدالملک بن مروان کی حکومت مستقل
 ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اخلاص کا ذکر فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ اس
 میں کیا ہوگا؟ فرمایا بھگنا جنگ کرنا (اور ایسا ہی ہوا کہ اہل شام نے حضرت عبداللہ
 بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی جب وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ گئے تھے) اور
 فرمایا کہ اس کے بعد فتنہ سرا ہوگا جو ایسے شخص سے ہوگا جو دعویٰ کرے گا کہ وہ اہل
 بیت میں سے ہے حالانکہ وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا مجھ سے قریب متقی لوگ ہیں (اس
 سے مراد یا تو مختار کا غالب آکر کہنا کہ میں اہل بیت کا قصاص لیتا ہوں قتل و غارتگری

کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھ میں سے ہوگا کا دعویٰ کرے گا یعنی اہل بیت کے گروہ اور انصار میں سے ہوں۔ یا ابو مسلم خراسانی کا خروج عبا سیوں کے مقابلہ میں اس کا کہنا تھا کہ میں اہل بیت کی خلافت چاہتا ہوں) اس کے بعد تمام لوگ ایک شخص سے صلح کر لیں گے (مقتار نے مروان اور اولاد مروان سے صلح کی اور ابو مسلم کی سفاح پر صلح ہو گئی تھی) لیکن اس کی حالت کچھ منظم نہ ہوگی۔ اس کے بعد فتنہ دہمار ہوگا کہ کوئی شخص اس کے تھپیڑے سے محفوظ نہ رہے گا جب لوگ کہیں گے کہ اب انتہا ہو گئی تو یہ اور کہا ہو جائے گا (ایسا ہی ہوا چنگیزی مسلمانوں پر غالب آگئے اور ممالک اسلامیہ میں خوب غارتگری کی)۔

قیامت کی علامات۔ فرمایا کہ ”علم اٹھ جائے گا اور جہل کی کثرت ہوگی زنا اور شراب کی زیادتی ہو جائے گی مرد کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی بچاس بچاس عورتوں پر ایک مرد کی حکمرانی ہوگی“۔

شریعت میں حشر کے دو معنی آئے ہیں ایک قیامت سے پہلے جب لوگوں کی قلت ہو جائے گی تو بعض لوگ مختلف تقریبوں کی وجہ سے اور بعض آگ کی وجہ سے ملک شام میں جمع ہوں گے اور دوسرے موت کے بعد زندہ ہونا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی تینتیس^۳ یا چھتیس سال تک گردش کرتی رہے گی پس اگر لوگ ہلاک ہو جائیں تو ان کی ہلاکت ایسی ہے جیسے اٹھوں کی ہوئی اور اگر ان کا دین قائم رہا تو ستر برس تک باقی رہے گا۔ پوچھا گیا ستر سال آئندہ ہے یا گزشتہ سالوں کو ملا کر فرمایا کہ گزشتہ سالوں کو ملا کر۔

ابتداءً بعثت سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک ستر برس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فتنہ و عداۃ الضلال قائم ہو گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم سے وہ لوگ لڑیں گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی (یعنی ترک) وہ تم کو تین مرتبہ ہٹائیں گے۔ یہاں تک کہ جزیرہ عرب سے تم میں سے پہلی دفعہ بھاگے گا وہ بچ جائے گا دوسری مرتبہ کچھ بچیں گے کچھ ہلاک

ہوں گے تیسری مرتبہ وہ استیصال کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔
پہلا حملہ جنگیزی دوسرا تیمور کا حملہ اور تیسرے میں عثمانیہ حکومت غالب آئی۔

المناقب

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مناقب اُن اُمور پر مبنی ہیں جو فاضلانی ہیئت اور حالت کے اعتبار سے جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جایا کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان میں نمائش نہیں ہے اور انہوں نے وہ تمام اوصاف مکمل کر لئے ہیں جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جاتا ہے۔

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ شیطان اُن کا راستہ چھوڑ کر دوسری طرف بھاگ لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت میں سے اگر کوئی ملہم بالغیب ہے تو وہ عمرؓ ہیں۔ اور ان کو خواب میں جنت کے ایک محل میں دیکھا کہ بڑی لمبی چوڑی قیض پہنے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ انہیں عطا فرمایا جس کی تعبیر یہ لی کہ علم اور دین سے ان کو کافی ملے گا۔

اُمت کی آپس میں فضیلت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کی صفت بارش کی سی ہے میں نہیں جانتا کہ پہلا مینہ اچھا ہے یا اخیرؓ

اور ارشاد فرمایا کہ ”تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے“

ہر زمانہ میں مختلف اعتبارات سے مختلف وجہیں فضیلت کی ہوتی ہیں۔ جو قرون بالاتفاق بزرگ تھے اُن میں بھی بعض لوگ فاسق و منافق بھی تھے مثلاً انہیں زمانوں میں حجاج، یزید بن معاویہ اور مختار وغیرہ تھے۔ اس میں بھی کوئی

شک نہیں کہ قرن اول کے جمہور لوگ قرن دوم کے جمہور لوگوں سے افضل تھے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے چلے گئے۔ اور توارث جب ہی ممکن ہے کہ اُن لوگوں کی تعظیم و توقیر کی جائے جنہوں نے وحی کے موقعوں کا معائنہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آنکھوں سے دیکھا تھا اور دوسرے مذاہب کی آمیزش سے ان کو پاک رکھا تھا۔ پس تمام اُمت میں افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اُن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ واللہ اعلم اب ہم بس کرتے ہیں تاکہ یہ کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں وہ سارے موضوع جن کا ہم نے ارادہ کیا تھا اختتام پذیر ہو جائے۔ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اول و آخر، ظاہر و باطن میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی بہتر مخلوق محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اور آپ کی اولاد پر اور تمام صحابہؓ پر۔

تمت بالخیر

دارالاشاعت دہلی کی خصوصی پیش کش
فتوٰ و فتاویٰ کا قیمتی مجموعہ جو ہندوستان میں نایاب تھا

اَحْسَنُ الْفَتَاوِی (اردو)

برصغیر کے نامور عالم دین اور مفکر و محقق حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کے شستہ اور تحقیق قلم سے زندگی کے تمام ضروری موضوعات پر مفصل فقہی رسائل اور فتاویٰ کا مجموعہ، جو دورِ حاضر کے پیچیدہ مسائل میں عام و خاص مسلمانوں کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں۔

سات ضخیم جلدوں میں، سائز ۲۶ × ۲۰، صفحات تقریباً تین ہزار، قیمت پچھڑا چھ روپے ۷۰

کتب خانہ حسینیہ، دیوبند
کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند
کتب خانہ رشیدیہ، جامع مسجد دہلی

ملنے کے چھپتے:

